अथेतरव्यपदेशाधिकरणम् ।।७।।

इतरव्यपदेशाद्धिताकरणादिदोषप्रसक्तिः ।२।१।२२।

जगद् ब्रह्मणोरनन्यत्वेऽपि जगत्कारणता ब्रह्मण्यक्षतैवेति विचार्यते । तत्र जगत्कारणत्वं ब्रह्मणः सम्भवति न वेति संशयः । "तत्त्वमसि" इत्यादिश्रुतिभिर्जीवब्रह्मणोः सामानाधिकरण्यदर्शनाज्जगत्सृष्टेर्ब्रह्माभिन्नजीवक्लेशदायितया स्वाहिताकरणादिरूपदोषप्रसङ्गात्सर्वज्ञस्य ब्रह्मणो जगत्कारणत्वं न सम्भवतीति पूर्वपक्षः ।।२२।।

विवरणम्—ननु "तत्वमसि' 'अहं ब्रह्मास्मि' 'प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्यादि श्रुतिभिर्जीवब्रह्मणोरभेदप्रतिपादनेन जीवाभिन्नस्य च ब्रह्मणः "यतोवा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादिश्रुतयो जगत्कारणत्वं प्रतिपादयन्ति. परन्तु एतन्न संभवति, यतो ब्रह्माभिन्नजीवस्य सर्वथा हितं न करोति प्रत्युतस्तयाहितमपिकरोतीति ब्रह्मणि हिताकरणादिदोषप्रसक्तेर्न ब्रह्मणो जगत्कारणेति मनसि निधाय तमेव पूर्वपक्षं दृढीकर्तुं सूत्रव्याख्यानाय प्राह "जगद्ब्रह्मणोरनन्यत्वेपि"इत्यादि प्रज्ञानं ब्रह्मतत्त्वमसीत्यादिश्रुतिभिर्जीवब्रह्मणोस्तादात्म्यस्य प्रतिपादनेऽपि ब्रह्मणि, "यतो वा इमानि भूतानि" इत्यादिश्रुति इस नाम को प्राप्त करता है । इस प्रकार से जगत् में ब्रह्म की अनन्यता सिद्ध होती है ।।२१।।

इत्यारंभणाधिकरणम् ।।६।।

सारबोधिनी— पूर्व प्रदर्शित युक्ति से यह स्थिर किया गया कि जगत् ब्रह्म में कार्यकारण भाव होने से अनन्य है तब कार्यकारण भाव किस तरह से होगा ! घट घट में परस्पर कार्य कारण भाव नहीं होता है । इस अभिप्राय को लेकर के कहते हैं कि जगत् जायमान प्रपञ्च तथा ब्रह्म में अनन्य अभेद होने पर भी जगत् निष्ठ कार्यता निरूपित कारणता का बाध नहीं होता है इस बात

अधिकन्तु भेदनिर्देशात् ।२।१।२३।

अत्राभीधीयते सिद्धान्तः । सूत्रे तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावर्तकः । अधिकमर्थान्तरमेव जीवाद्ब्रह्मेति श्रुतिसम्मतम् । "सकारणं करणाधि-

---

प्रतिपादितजगत्कारणतानिराबाधैवेति प्रकरणेऽस्मिन् विचारिता भवतीति । तत्र विचारणीयविषये ब्रह्म जगतः कारणं संभवति नवेति संशयो जायते यतः "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादिश्रुतिर्जगत्कारणतां परमेश्वरे प्रतिपादयति, तथा कार्यकारणयोरभेदे कार्यकारणभावं न संभतीति युक्त्या कारणताया अभावः प्रतिपादितो भवतीति श्रुतियुक्त्योर्विप्रतिपत्त्या संशयस्यावकाशो जायते । एतादृशसंशये पूर्वपक्षो भवति. "तत्त्वमसि' 'प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्यादि श्रुत्याजीवब्रह्मणोरभेददर्शनात् जीवादभिन्नं ब्रह्म कथं सृज्यजीवस्याहितं करिष्यति । करोति चाहितादिकमिति हिताकरणादिदोषप्रसक्त्या न ब्रह्म जगतः कारणमिति पूर्वपक्षः ॥२२॥

विवरणम्—गतसूत्रप्रदर्शितपूर्वपक्षस्य निराकरणं कर्त्तुमुत्तरसूत्रमवतारयति । सूत्रे तु शब्दः पूर्वपक्षव्यावृत्तिपरकः । जीवापेक्षया ब्रह्म

का यहाँ अब विचार किया जाता है उस विचार में संदेह को कारणता होने से विचारांग संशय को बतलाने के लिए कहते हैं, "तत्र जगत् कारणत्वमि" त्यादि । वहाँ विचारणीय विषय में संशय होता है कि ब्रह्म जगत् का कारण हो सकता है अथवा जगत् के प्रति ब्रह्म कारण नहीं है, "तत्त्वमसि" "अहं ब्रह्मास्मि" इत्यादि श्रुतियों से जीव तथा ब्रह्म में अभेद का प्रतिपादन किया है । तो यह जगत् की जो सृष्टि है वह ब्रह्म से अभिन्न जो जीव तादृश जीव के जरामणादि अनेक प्रकारक दुःखप्रद होने से स्वकीय अहित करणादि दोष प्रसङ्ग होने से सर्वज्ञ सर्वशक्तिमान् परमेश्वर में जगत् की कारणता नहीं हो सकती है यह पूर्वपक्ष होता है ॥२२॥

पाधिपः" [श्वे०६।९।] "ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ [श्वे० १।९।] "तयोरन्यः पिप्पलं स्वाद्वत्ति" [मु० ३।१।१] "प्रधान क्षेत्रज्ञपतिर्गुणेशः" (श्वे० ६।१६) "पृथगात्मानं प्रेरिताश्च मत्वा" [श्वे० १-६।] इत्यादि श्रुतिभिस्तयोर्भेदनिर्देशात् ॥२३॥

अधिकमर्थाद्भिन्नम् कुतः ? भेदस्य निर्देशात् शास्त्रे तथैव प्रतिपादनाच्च "ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ" इत्यादिश्रुतिभिः सर्वज्ञत्वसर्वेशत्वजीवपतित्वजीवादिसर्जकत्वादि. धर्मैर्युक्तस्य परेशस्याज्ञत्वादिधर्मविशिष्टजीवेन सह भेदस्य निर्देशात् । एवमल्पदेशवर्तिजीवेभ्यो व्यापकस्य परेशस्याधिक्यदर्शनात् । तत्त्वमस्यादिश्रुतिस्तु परमेश्वराद पृथक् सिद्धजीवस्य परमेश्वराभिन्नसत्ताकत्वेनानन्यत्वं बोधयति, तदत्राहु र्जगद्गुरुश्रीश्रियानन्दाचार्याः "ब्रह्माहमिति कस्यापि प्रत्यक्षं जायते नहि । ब्रह्मणश्चाथ जीवस्य नैक्यं प्रत्यक्षतस्ततः । तत्वमस्यादिवाक्यस्य श्रवणानन्तरं ननु । जायतेऽनुभवश्चोक्त इति चेन्मैवमुच्यताम् । प्रकारिब्रह्मणोरैक्यं तद्वाक्यार्थौ यतस्ततः । नस्यादनुभवस्तादृग् वाक्यस्य श्रवणादनु । ब्रह्मणो देहरूपत्वाच्चिदचिताः प्रकारता । चिदचिदात्मन श्चाथ ब्रह्मणोहि प्रकारिता । प्रमाणाभावतश्चापि न चैक्यं ब्रह्मजीवयोः" (श्रौतप्रमेयचन्द्रिका ३०।३४) तथैवानन्दभाष्यकारा अपि "तथा च तत्त्वमस्यादिश्रुतयो जीवस्य ब्रह्मव्याप्यत्वेन तदपृथक्सिद्धेस्तदभिन्नसत्ताकत्वादनन्यत्वं ज्ञापयन्ति इति "ज्ञाज्ञौ" इत्यादिस्तु जीवेशयोः स्वरूपभेदं दर्शयत्यतो न भवति

सारबोधिनी— 'तत्वमस्यादि' श्रुति जीव से ब्रह्म में अभेद होने से परमेश्वर जगत का कारण है तो परेश में हिताकरणादिक दोष के उद्धार करने के लिए कहते हैं "अधिकन्तुभेदनिर्देशात्" जीवापेक्षया परमात्मा भिन्न है । क्योंकि जीव ईश का भेद प्रतिपादन श्रुति में किया गया है । इस विषय का प्रतिपादन करने के लिए कहते हैं—"अत्राभिधीयते"

परेशे हिताकरणादिदोषप्रसक्तिरित्येतत्सर्वमनस्याधायोत्तरसूत्रं व्याख्यातुमाह, "अत्राभिधीयते सिद्धान्त" इत्यादि । एतस्मिन्पूर्वपक्षे सिद्धान्तं दर्शयति सूत्रकारः, "अधिकन्तु भेदनिर्देशात्" कर्म परवशजीवेभ्योऽधिकं विभिन्नमेव परं ब्रह्म कुतः भेदनिर्देशात्, शास्त्रे जीवेश्वरयोः पार्थक्येन प्रतिपादनात् । अर्थात् जीवापेक्षया ब्रह्मभिन्नम् भेदस्यशास्त्रे कथनात् । कुत्रतयोर्भेदः प्रतिपादितः, "तत्वमस्यादिवाक्येष्वभेदस्यैव प्रतिपादनात् तत्राह "सकारणमित्यादि" स परमात्मा सर्वस्य कार्यजातस्य कारणं समुत्पादकः तथा करणानां चक्षुरादीन्द्रियाणां बाह्यान्तराणां यः, अधिपः स्वामी तस्याधिपः परमात्मा तथा ज्ञत्व अज्ञत्व धर्मविशिष्टौ द्वौ अजौ जनिधर्मविरहितौ ईशश्चानीशश्चेति । तयो द्वयोर्मध्ये एकोजीवः कर्मफलस्य भोक्ता भवति. अपरश्चानश्चन्नेव प्रकाशवान् भवति । जीवः स्वभिन्नं परमात्मानं स्वस्यप्रेरितारं ज्ञात्वा समुपास्य संसारविमुक्तो भवतीत्यादि श्रुतिभिर्जीवपरेशयोर्भेदस्य शास्त्रे प्रतिपादनात् नहिताकरणादिदोषाः प्रादुर्भवन्ति जीवब्रह्मणोर्भेदवास्तविकत्वात् । तथा च भाष्यकाराः "तस्माद्वैदिकप्रमाणवद्भिः सर्वेषां वेदान्तानां सार्थक्यनिष्पत्तयेऽवश्यं ब्रह्मणोभिन्नस्य जीवस्वस्वरूपस्य वास्तवत्वमङ्गीकर्तव्यम्" (आ.भा. २।१।२२।) इतिदिक् ॥२३॥

इत्यादि । उक्त पूर्वपक्ष के उत्तर में सिद्धान्त का प्रतिपादन करते हैं । सूत्र में 'तु' शब्द पूर्वपक्ष का निराकरणपरक है । जीव से ब्रह्म भिन्न है । यही श्रुति संमत है । "वह परमात्मा सब का कारण है तथा करण का जो अधिप स्वामी उसका भी स्वामी ।" ज्ञ, अज्ञ—ये दोनों अज है ईश तथा अनीश, जीव पर के मध्य में जीव कर्मफलभोक्ता है परमेश्वर नहीं । जीव भिन्न प्रेरित परमात्मा का उपासन करके । इत्यादि श्रुतियों से जीव परमेश्वर में भेद का निर्देश है । अतः अभेद मूलक हिताकरणादिक दोष नहीं है ॥२३॥

अश्मादिवच्च तदनुपपत्तिः ।२।१।२४।

यथाश्मादेर्जडवस्तुनो ब्रह्मणा सह स्वरूपेणैक्यं नोपपद्यते तथा जीवस्यापि कर्मपरवशतयाऽज्ञत्वनियाम्यत्वादिधर्मभृतोऽपहतपाप्मत्व सर्वेश्वरादिनित्यधर्मवता परमात्मना सह स्वरूपेणैक्यं नोपपद्यते । "तत्त्वमसि" इत्यादौ सामानाधिकरण्यन्त्वात्मशरीरभावेनेति मन्तव्यम् तथैवाहुरा-

---

विवरणम्— ननु यथा पृथिवीविकाराणां प्रस्तराणां मणिवज्रादीनां सर्वेषां पार्थिवत्वाविशेषेऽपि तत्तद्विशेषधर्मेणैक्यं न भवति. यथात्रा काष्ठविशेषाणां तृणादीनामचित्वेन रूपेणैक्यं भवति किन्तु परमात्मना सह स्वरूपेणैक्यं न भवति. तथैव चेतनस्य जीवराशेश्चेतनत्वात्मक सामान्यधर्मेणैकत्वेपि कर्मपराधीनत्वाज्ञत्वानीशत्वादिधर्मविशिष्टस्य जीवस्य अपहतपाप्मत्वसर्वज्ञत्वसर्वनियामकत्वधर्मविशिष्टब्रह्मणा स्वरूपत एकत्वमनुपपन्नमेव । जीवब्रह्मणोश्चेतनत्वे नैकत्वेऽपि विशेषधर्ममा-

सारबोधिनी— जिस तरह पार्थिव तैजस पदार्थों में द्रव्यत्व रूप व्यापक धर्म पुरस्कार करके एकत्व प्रतीति होने पर भी पृथिवीत्व तैजसत्व विरुद्ध धर्म से पार्थक्य का व्यवहार होता है नकि एकत्व का उसी तरह चेतनत्वेन रूपेण जीव परेश में सामानाधिकरण्य होने पर भी कर्मवश्यत्व सर्वनियामकत्वादि धर्म से जीव ब्रह्म में एकत्व अनुपपन्न है इस विषय को बतलाने के लिए सूत्रव्याख्यानरूपेण उपक्रम करते हैं "यथाश्मादेरित्यादि" जिस तरह स्वभातः जड़ अर्थात् अचेतत जो पार्थिव वज्रवैदुर्यादिक का चेतत सर्वेश्वर के साथ स्वरूपत एकता नहीं होती है । इसी तरह चेतनत्वेन समानता जीवेश में रहते हुए भी, कर्मपराधीनत्व अज्ञत्व नियाम्यत्वादि धर्मवान् जीव को अपहतपाप्मत्व सत्यसङ्कल्पवत्व सर्वेश्वरत्वादि नित्यधर्मवान् परमेश्वर के साथ स्वरूपतः एकत्व उत्पन्न नहीं होता है । अर्थात् सामान्य धर्म से समानता होने पर भी विशेष धर्म को लेकर के ईश्वर जीव में एकता नहीं होती है । यद्यपि "तत्त्वमसि, अहं ब्रह्मा-

चार्यः-"अयमात्माब्रह्म" "तत्त्वमसि" इत्यादि सामानाधिकरण्य निर्देशस्तु "यस्यात्माशरीरम्" इत्यादिश्रुतिभिर्जीवस्य ब्रह्मशरीरत्वेन ब्रह्मप्रकारत्वावगमार्थ इति सर्वं समञ्जसम्" (आनन्दभाष्यम्) इति ॥२४॥

श्रीरघुवरीयवृत्तावितरव्यपदेशाधिकरणम् ॥७॥

दायैकत्वमनुपपन्नमेव । अश्मादिर्वदित्येवं क्रमेणजीवब्रह्मणोर्भेदसत्वान्नहिताकरणादिर्दोषो भवतीति दर्शयितुमुत्तरसूत्रमवतारयितुश्चोप्रक्रमते "यथाऽश्मादेर्जडवस्तुन" इत्यादि । यथा येन प्रकारेणाश्मादेः स्वभावतो जडस्यावित्पदार्थस्य चेतनसर्वनियामकब्रह्मणा परमात्मना सह स्वरूपेणैकत्वं न भवति जडत्वचेतनत्वादिना परस्परं विभेदात्, तथैव चेतनत्वसामान्यधर्मेण जीवब्रह्मणोः कथञ्चिदेकत्वेऽपि कर्मपराधीनत्वानीशत्वनियम्यत्वादिधर्मवतो जीवस्य सर्वेश्वरत्वापहतपाप्मकत्वनित्यानन्तगुणादिमता परमेश्वरेण सह स्वरूपत एकत्वं कथमपि सङ्गतं न भवति । यथा घटपटयोः पार्थिवयोः पृथिवीत्वेन समानत्वेऽपि घटत्वपटत्वादिविरुद्धधर्मवतोः स्वरूपतो नैकत्वं तथैव जीवपरेशयोरपि अंशतः समानत्वेऽपि विशेषधर्माभ्यां परस्परं भेदान्न स्वरूपेणैकत्वमिति । ननु यदि

स्मि" इत्यादि श्रुति से जीव ब्रह्म को एकता का प्रतिपादन किया गया है । तो भेद का समर्थन करने पर उदाहृत श्रुति बाधिता होगी । तथापि "तत्त्वमसि, प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्यादि स्थल में जो सामानाधिकरण्य का प्रतिपादन किया गया है वह आत्यन्तिक अभेदाभिप्राय से नहीं है किन्तु "यस्यात्माशरीरम्" इत्यादि श्रुति से जीव ब्रह्म का शरीर है और शरीर-शरीरीभाव में कथञ्चित् अभेद होता है इस अभिप्राय से सामानाधिकरण्य का कथञ्चित् प्रतिपादन किया गया है । अन्यथा यदि जीव परमात्मा में ऐकान्तिक अभेद हो तब तो जीव परमेश्वर में भेद प्रतिपादक "द्वासुपर्णा" "ज्ञाज्ञौ" प्रेरितारञ्चमत्वा" इत्यादि अनेक श्रुति बाधिता होकर निरर्थक हो जायगी । इसलिए जीवेश में स्वरूपतः भेद

अथोपसंहारदर्शनाधिकरणम् ॥८॥

उपसंहारदर्शनान्नेति चेन्न क्षीरवद्धि ।२।१।२५।

प्रकारान्तरेणाशङ्क्य समाधत्ते । तत्रायं संशयः, ब्रह्मणो जगत्कर्त्तृत्वं सम्भवति न वा ? कार्योत्पादनदक्षस्याप्यनेकसाधनसाहाय्यमा-

---

जीवपरमेश्वरयोर्नाभेदस्तदा "तत्वमसि' 'प्रज्ञानं ब्रह्म" इत्याद्यभेद प्रतिपादकवचनानां प्रामाण्यं कथं नवाधितं स्यादित्यत आह, "तत्त्वमसीत्यादावि" त्यादि । तत्वमसीत्यादि श्रुतौयदुभयोः सामानाधिकरण्य दर्शनमभेद इति कल्प्यते तत्शरीरात्मभावेनेति- मन्तव्यम् । अर्थात्, "अयमात्मा ब्रह्म, तत्त्वमसीत्यादिश्रुतौ सामानाधिकरण्यप्रदर्शनन्तु "यस्यात्माशरोरं "यस्य पृथिवीशरीरम्" इति जोवस्य परमेश्वरशरीरतया परमात्मप्रकारत्वावगमार्थमेवेति संक्षेपः ॥२४॥

इति जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे इतरव्यपदेशाधिकरणम् ॥७॥

विवरणम्– यथा लोके घटादीनां कर्त्ताकुलालादिर्घटोपादानव्यतिरिक्तं दण्डादिकारणान्तरसाहाय्यमादायैव घटादीनां जनको भवति. नतु सहायकान्तरनिरपेक्षः कार्यं करोतीति नियमः । नैवमीश्वरस्य सर्व समर्थस्यापि जड़चेतनात्मकजगदुत्पादने सहायकान्तरं किञ्चिद्दृश्यते ।

है और शरीर शरीरी रूप से कथञ्चित् अभेद है । अतः हिताकरणादि दोष की आपत्ति नहीं होतो है । भेदाभेद प्रतिपादक श्रुतियों का समन्वय प्रकार सर्वश्रुतिसमन्वयादि दिव्य प्रबन्धों के व्याख्यान में अन्यत्र देखें ॥२४॥

इतीतरव्यपदेशाधिकरणम् ॥७॥

सारबोधिनी– कार्य घटादि का निर्माण करनेवाला कुलालादिक कर्त्ता दण्डचक्रादि सहायक को लेकर के ही कार्य करता है । सहायकान्तर निरपेक्ष होकरके कार्य करने में समर्थ नहीं होता है अर्थात सहकारी

वश्यकम्भवति । विभिन्नसंस्थानकस्यास्य जगतः समुत्पादनेऽसहायस्य ब्रह्मणः कर्तृत्वं न सम्भवतीति पूर्वः पक्षः । अत्राभिधीयते—दधिजननशक्तेः क्षीरस्य यथाऽसहायस्यैव दध्युत्पादकत्वं तथा ब्रह्मणोऽपीति न कश्चिद्दोषः ॥२५॥

यदि कदाचित्परमेश्वरः कमपि सहायकमपेक्षेत तदा तस्य सर्वशक्तिमत्त्वविघातः स्यात् । ततश्च सहायकान्तरनिरपेक्षपरमेश्वरस्य जगत्कर्तृत्वं नास्तीति पूर्वपक्षः । यथाक्षीरं बाह्यसहायकान्तरनिरपेक्षं सदेव दध्यादिकार्यं जनयति. यथावा पद्मिनी बाह्यसाहाय्यमनपेक्ष्यैव सरान्तरात्सरान्तरं प्रतिगच्छति. न तादृशगमनेऽन्यस्यकस्यचित्साहाय्यमपेक्षते तथैव सर्वशक्तिमान् चिदचिच्छरीरकं ब्रह्म बाह्यसाधनमनपेक्ष्यैव जगत्सर्गं करोतीत्याशयमनुरुन्ध्याह "प्रकारान्तरेणाशङ्क्य समाधत्ते" इत्यादि ।

परब्रह्मणो जडचेतनात्मकजगत्प्रतिनिमित्तत्वमुपादानत्वञ्च संभवति नवेत्यादिरूपेण पूर्वमाशङ्कितं तत्समाधानमपि कृतवान् । इदाकारण सापेक्ष होता है । प्रकृत में तो परब्रह्म सहायकान्तर सापेक्ष नहीं है तब यह परमेश्वर जगत् रचना के प्रति कर्त्ता नहीं हो सकता है । एतादृश प्रकारान्तर की शङ्का का निराकरण करते हुए कहते हैं कि यद्यपि कुलालादिक को सहायकान्तर सापेक्ष होकरके कार्यजनकत्व है तथापि जिस तरह दूध का सहायक के बिना भी दधी रूप कार्य का संपादक होता है । उसी तरह परमात्मा सर्व शक्तिमान् होने से अनेक प्रकार जगत् रचना में समर्थ होते हैं । एतादृश अभिप्राय को लेकर के प्रकारन्तर से पूर्वपक्ष तथा उत्तर करने के लिए उपक्रम करते हैं, "प्रकारान्तरेणाशङ्क्य" इत्यादि ।

प्रकारान्तर से शङ्का करके समाधान करते हैं सूत्रकार—कार्य मात्र के प्रति जो कोइ कर्त्ता होता है वह सहायक सापेक्ष होता

नीन्तु असाहयस्य ब्रह्मणो जगत्कार्यंप्रति कारणत्वं स्यान्नवेत्यादि क्रमेणः पुनः प्रकारान्तरेणाशङ्कां तत्समाधानञ्च कर्तुं प्रक्रमते, "प्रकारान्तरेणे"त्यादि ।' तत्र प्रकारान्तरीयपूर्वपक्षोपोद्वलकं प्रथमतः संशयं दर्शयितुमाह, "तत्रायं संशयः" इत्यादि । तत्र प्रकारान्तरीयपूर्वपक्षात् प्राक् संशयो भवति, "ब्रह्मणः सर्वशक्तिमतः सर्वेश्वरस्य जड़चेतनात्मकजगत्कार्यं प्रति कर्तृरूपं निमित्तकारणत्वं संभवति नवेति । यथा, पाकादि कार्यकरणे सर्वथा समर्थोऽपि पाचकस्ततत्तण्डुलजलाद्यनेकसाधनानां साहाय्यमपेक्षते. यथावा कुलालो घटकार्यकरणे कपालदण्डचक्रादीनामनेकेषां कारणानां साहय्यमादायैव घटादिकार्यं करोति । यदा खलु एकजातीयककार्योत्पादनेऽनेकसाधनस्य साहाय्यमपेक्षितं भवति तदा विभिन्नसंस्थानकस्यास्य जगतः सर्जने सर्वथा सहायरहितस्य परेशस्य कर्तृत्वं कथं स्यात् ? अर्थात् इतरकर्तृवत् सहायरहितस्य परेशस्य कर्तृत्वं नैव स्यात्, इत्येवं भवति पूर्वपक्षः । अत्रोत्तरमाह, "अत्राभिधीयते" इत्यादि । यथादध्यात्मककार्योत्पादसामर्थ्यविशिष्टस्य दुग्धस्य सहायकान्तरनिरपेक्षस्य

है । ब्रह्म तो असहाय हैं तब जगत् का कर्त्ता नहीं हो सकते हैं । इस पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं क्षीरवत् अर्थात् दूध दही रूप कार्य करने में सहायकान्तर सापेक्ष नहीं होता है इसी तरह सहायकान्तर निरपेक्ष होकर ब्रह्म भी जगत् का कारण होते हैं ।

जिस तरह क्षीर अथवा जल सहकारी निरपेक्ष होकर के दधिहिमादि कार्याकार से परिणमित होता है । किन्तु उसमें वाह्य साधन की आवश्यकता नहीं होती है उसी प्रकार से ब्रह्म जगत सर्गात्मक कार्य के उत्पादन करने में निरपेक्ष होकरके ही समस्त जगत की रचना करता है । यद्यपि क्षीरादिक दध्यादि कार्य के प्रति उपादान कारण है । इसलिए क्षीरादिक दध्याकार से परिणत होता है, उसमें सहायकान्तर

दधिकार्यजनकत्वं भवति यथा वा नलिनी बाह्य सहाय्यमनपेक्ष्यैव सरान्तरात्सरान्तरं गच्छति, तथा परब्रह्मापि सहायकान्तरनिरपेक्षं सदेव सर्वकार्यं करोतीति सिद्धान्तः । श्रुतिरपि परेशस्यान्यसाहाय्यं निराकरोति, "अपाणिपादोजवनोगृहीता" "सकारणं करणाधिपाधिप" इत्यादि । तस्मात्सहायकान्तरनिरपेक्षः परमात्मा जगत्सर्गं करोतीति । यद्वा "तत्रायं संशयः" इत्यादिकमेवं योजनीयम् सहायरहितस्य ब्रह्मणो जड़चेतनात्मकजगत्प्रपञ्चं प्रति कर्तृकारणत्वं संभवति न वा । कुलालादौ कर्तृत्वस्येतरसाहाय्यापेक्षणात् परमेश्वरे सहायकसापेक्षकर्तृत्वस्यादर्शनात्संभवति संशय इति । तत्र कार्योत्पादने सर्वथा सामर्थ्य युक्तस्यापि विविधसाधनयुक्तस्यैवकार्यजनकत्वं भवति । इदं तु जगत् परस्परविरुद्धानेकाकारप्रकारकं दृश्यते तत्र सर्वथा सहायरहितस्य कथमिव कर्तृत्वं स्यान्नैव तत् संभवतीति पूर्वपक्षाशयः ।

अत्राभिधीयते—क्षीरवदिति । यथा हि क्षीरं जलं वा सहायनिरपेक्षं सदेव दधिहिमाद्याकारेण परिणमते न तत्र बाह्य सहायकस्यापेक्षा भवति, तथैव निरपेक्षं सदेव ब्रह्म सर्गात्मकनिखिलजगद्रचनां सम्पादयतीति । यद्यपि क्षीरादिकं दध्यादिकार्यं प्रत्युपादानं ततश्च दध्याकारेण परिणमते ब्रह्म तु जगत्प्रतिकर्तृकारणमिति दृष्टान्तक्षीरा-
की आवश्यकता नहीं होती है । ब्रह्म तो निमित्तोपादान कारण है, तो उसमें दृष्टान्त क्षीरादिकी अपेक्षा से विलक्षणता है तथापि सहायकान्तर निरपेक्षता मात्र में दृष्टान्तता है । अथवा सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म स्थूलचिदचिद्विशिष्ट जगदाकारसे परिणमित होते हैं तो सर्वांश में दृष्टान्तता है अथवा जिस तरह पद्मिनी एक जलाशय से दूसरे जलाशय में जाती है । उसमें बाह्य सहायकान्तर की आवश्यकता नहीं होती है । इसी तरह ब्रह्म में भी समझना ॥२५॥

देवादिवदपि लोके ।२।१।२६।

यथा सङ्कल्पमात्रेणैव देवादयः स्वलोके स्वापेक्षितमैश्वर्यमुत्पादयन्ति तथा देवदेवस्य ब्रह्मणोऽप्यनन्तविचित्रशक्तिकस्य जगत्कर्तृत्वे नोपसंहारप्रयोजनम् ।।२६।।

इति श्रीरघुवरीयवृत्तावुपसंहारदर्शनाधिकरणम् ।।८।।

पेक्षया वैलक्षण्यम्, तथापि सहायकान्तरनिरपेक्षतायामेव दृष्टान्तता। अथवा सूक्ष्मचिदचिद्विशिष्टं ब्रह्म स्थूलचिदचिद्विशिष्टजगदाकारेण परिणमते इति सर्वात्मना साधर्म्यं घटते एव। यथा वा पद्मिनी सरान्तरात् सरान्तरं गच्छति न भवति तत्र बाह्य साधनान्तरस्यावश्यकता तद्वत् प्रकृतेऽपि ।।२५।।

विवरणम्– यथा आजानसिद्धादेवादयः स्वाभिलषितान् मनोज्ञान् पदार्थान् स्वकीयसङ्कल्पमात्रेणोत्पाद्यभोगं कुर्वन्ति, तथाऽनभिलषितान् विद्यमानानपि हेयान् परित्यजन्ति न तत्रोपादाने हाने वा सहाकान्तरमपेक्षन्ते. यदा खलु परमेश्वरप्रसादादवाप्तसामर्थ्यस्य देवादेरीदृशीगतिस्तदा का कथा सर्वतन्त्रस्वतन्त्रस्य भगवतो देवाधिदेवस्येति । तस्मात्सहायान्तरनिरपेक्ष एव भगवान्सर्वं करोति न तस्योपसंहारापेक्षा-

सारबोधिनी– जिस तरह आजान सिद्ध देवगण स्वकीय लोक में स्वापेक्षित पदार्थ का निर्माण स्वकीय सङ्कल्प मात्र से करते हैं । उसमें उनको सहायकान्तर की अपेक्षा नहीं होती है । इसी तरह भगवान् सर्व समर्थ श्रीसीताधिपति जगत्सर्जन कार्य में किसी भी सहायान्तर की अपेक्षा के बिना ही सब कार्य का संपादन करते हैं । इस विषय को विस्तार पूर्वक निरुपण करने के लिए वृत्तिकार उपक्रम करते हैं, "यथा संकल्पमात्रेणेत्यादि ।' स्वकीय सङ्कल्पेतर पदार्थ से अनपेक्ष देवतालोक सङ्कल्प से स्वलोक में स्वाभिलषित उपभोग योग्य वस्तु का उत्पादन कर लेते हैं । उसमें बाह्य सहायक की कुछ भी अपेक्षा नहीं होती है । इसी तरह सर्व-

अथ कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणम् ॥९॥

कृत्स्नप्रसक्तिर्निरवयवत्वशब्दकोपो वा ।२।१।२७।

ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानता सम्भवति नवेति संशयः । तत्र निरवयवस्य ब्रह्मणो जगद्रूपत्वे कृत्स्नस्यैव कार्यत्वेनावस्थितिप्रसङ्गः ।

विद्यते. इत्याशयमाकलय्योपक्रमते "यथा सङ्कल्पमात्रेण" त्यादि । यथा खलु सङ्कल्पेतरानपेक्षामात्र सङ्कल्पापेक्षा आजानदेवादयः स्वलोकेऽन्यलोके वा स्वापेक्षितं स्वानुकूलं च भोगोपकारणभूतं पदार्थमुत्पादयन्ति. तथैव सर्वथा सर्वदा सर्वसमर्थो भगवान् साकेताधिपति र्विचित्रविविधशक्तिकत्वात् जगतः करणे नोपसंहारमपेक्षते । तस्यैवोपसंहारापेक्षा भवति यस्तदभावे स्वाभिलषितमर्थं संपादयितुं समर्थो न भवति । अयं सर्वथा समर्थः सहायकानामपि साहाय्यबलमाददानः सर्वं करोतीति किमत्र वक्तव्यमिति दिक् ॥२६॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे उपसंहारदर्शनाधिकरणम् ॥८॥

शक्तिमान् देवाधिदेव भगवान् श्रीसीतानाथ स्वकीय प्रभाव मात्र से जगत् का निर्माण करते हैं । तादृश जगत्सर्जन में उनको उपसंहार अर्थात् सहायकान्तर की अपेक्षा नहीं होती है । जिसकी अनुकंपा से महर्षि तथा देवतागण भी विलक्षण लोकोत्तर कार्य करने में समर्थ कहलाते हैं तादृश भगवान् को स्वयं जगत्सर्जनादि कार्य में सहायता प्राप्त करने के लिए किसकी अपेक्षा होगी ? यद्यपि जीवादृष्ट सहकृत :परमेश्वर जगत् का सर्जक होते हैं, अतएव हीन मध्यमोत्तम सर्ग का निर्माण करने पर भी वैषम्यादि दोष नहीं होता है। तथापि जीवादि जङ्गम स्थावर शरीरक परमात्मा हैं तो जीवादृष्ट शरीरक परमात्मा के होने से तदतिरिक्त सहायक की आवश्यकता नहीं होती है। इससे सिद्ध हुआ कि निरपेक्ष परमेश्वर जगत् का कर्त्ता है। इत्युपसंहारदर्शनाधिकरणम् ॥२६॥

कार्यदशायामपि स्वांशान्तरेणावस्थाने तु 'निष्कल' मित्यादिशब्दानां विरोधोऽतो न जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानता ब्रह्मणि सम्भवतीति पूर्वपक्षः ॥२७॥

विवरणम्—ननु "प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधा" दित्यादि प्रकरणेन सकलसूक्ष्मस्थूलसाधारणजड़ाजड़प्रपञ्चं प्रति ब्रह्मणोऽभिन्ननिमित्तोपादानता व्यवस्थापिता परन्तु तन्न संभवति. यतः अवयवेन ब्रह्म परिणमते सर्वात्मना वा ? सर्वात्मना ब्रह्मणो जगदाकारेण परिणामे कार्यकाले ब्रह्मणोऽसत्त्वप्रसङ्गः । यथा दुग्धं सर्वात्मनादधिरूपेण परिणमद् दधिकाले स्वकीयसत्तां जहाति तथा ब्रह्मापि स्वसत्तां व्यभिचरिष्यति । एकदेशेन ब्रह्मणः कारणत्वे सावयवत्वापत्तिः । न चेष्टापत्तिः तथा सति ब्रह्मणो निरयवत्वप्रतिपादकश्रुतिविरोधादित्याशयेन प्रश्नयति "ब्रह्मणोऽभिन्ने"त्यादि ।

"प्रकृतिश्च" इत्यादि प्रकरणेन ब्रह्मणि या अभिन्ननिमित्तोपादनता व्यवस्थिता सा संभवति न वेति संशयः निर्णायककारणाभावात् । तत्र निरवयवं सत् यदि स्थावरजङ्गमजगद्रूपत्वं तदाकार्य-

सारबोधिनी—"प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधात्" इस सूत्र से जो ब्रह्म में अभिन्न निमित्तोपादानता का कथन किया गया है वह ठीक नहीं है । क्योंकि ब्रह्म सावयव है, अथवा निरवयव ? इसमें दोनों पक्ष दोष दुष्ट हैं । इसलिए ब्रह्मजगत् का अभिन्न निमित्तोपादान कारण नहीं हो सकता है । इस अभिप्राय से वृत्तिकार कहते हैं, "ब्रह्मणोऽभिन्नेत्यादि । स्थूल सूक्ष्म साधारण जगत्रूप कार्य के प्रति ब्रह्म को अभिन्न निमित्तोपादानत्व हो सकता है, अथवा तादृश कारणत्व नहीं होता है एतादृश संशय होता है । एतादृश संशय के बाद पूर्वपक्ष होता है कि निरवयव जो ब्रह्म उसका जगत् रूप से परिणाम होगा तब तो संपूर्ण ब्रह्म का कार्यरूप से अवस्थान होगा । जैसे दूध संपूर्ण रूप

श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात् ।२।१।२८।

एवं स्थिते सिद्धान्तः । तु शब्देन पूर्वपक्षो व्यावृत्यते । श्रुतिप्रामाण्यान्नोक्तदोषः सम्भवति । ब्रह्मणः सकलेतरविलक्षणत्वेन विचित्रशक्तिवैशिष्ट्यं सम्भवत्येव । तथा च कार्यकारणत्वोभयावस्थायां कात्स्न्र्येनावस्थितेः सम्भवात् ॥२८॥

काले समस्तमेवब्रह्मकार्यरूपेणैवावस्थानं स्यात् । यदि कदाचित्परिणामकालेऽपि किञ्चिद्रूपेण परिणमते न सर्वांशेनेति तदा ब्रह्मणः सावयवत्वं स्यात् । सावयवत्वस्य स्वीकारे च "निष्कलं निष्क्रियं शान्तं निरवद्यं निरंजनम्" इत्यादि ब्रह्मणो निरवयवता प्रतिपादकश्रुतिविरोधः स्पष्ट एवापततीति । तस्माद् ब्रह्मजगतो न अभिन्ननिमित्तोपादानमिति पूर्वपक्षिणामाशयः ॥२७॥

विवरणम्—ननु ब्रह्मणः सर्वशक्तेरपि स्थावरजङ्गमात्मकजगतः कारणता न संभवति यतो ब्रह्मणः सावयवत्वे दुग्धस्य सर्वात्मना दध्याकारेण परिणामवत् परमेश्वरस्यापि सर्वात्मना जगदाकारेण परिणामप्रसक्तेरित्यादिना पूर्वसूत्रेण यो दोष उत्प्रेक्षितस्तस्य निराकरणायाह, 'श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वा'दिति । नैवकृत्स्नप्रसक्तिरस्ति

से दध्याकार से परिणत होता है। तब अतिरिक्त रूप से दूध का अवस्थान नहीं रहता है। यदि कार्यकाल में स्वकीय अंशान्तर से ब्रह्म का अवस्थान मानें तब तो ब्रह्म के निरवयवता प्रतिपादक श्रुति का विरोध होगा। इसलिए ब्रह्म जगत् का अभिन्न निमित्तोपादान नहीं हो सकते हैं। ऐसा पूर्व पक्ष सूत्र का अभिप्राय होता है उत्तर अग्रिम सूत्र से होगा ॥२७॥

सारबोधनी—सावयव निरवयवादि दोष से ब्रह्म में जगत्कारणत्वादिक नहीं हो सकता है। इत्यादि पूर्व सूत्र से जो पूर्वपक्ष किया गया था, उस पूर्वपक्ष का निराकरण करने के लिए उत्तर सूत्र का अवतरण करते हुए उपक्रम करते हैं "एवं स्थिते" इत्यादि । एतादृश स्थिति में

परमेश्वरस्य कुतः श्रुतेः। अर्थात् श्रुतेः "पादोऽस्यसर्वाभूतानी"त्यादि कारिकायाः संपूर्णजगतः पादमात्रे समावेशस्य तद्व्यतिरिक्तपादत्रयत्वस्य प्रतिपादनादतो न पूर्वपक्षोक्तदोषः संभवतीत्याशयेनाह, "एवं स्थिते सिद्धान्तः" इत्यादि। एवं स्थिते—एतादृशपूर्वपक्षे कृते सति सिद्धान्तो भवति। तत्र सूत्रघटक तु शब्देन पूर्वपक्षस्य निराकरणं भवति। एतादृशविषये श्रुतिरेव प्रमाणं भवति। प्रतिपादयति च श्रुतिः "पादोस्य विश्वाभूतानी"त्यादिका सम्पूर्णस्यापि जगतः परमेश्वरस्यैव पादैकरूपत्वम्। तथा ब्रह्मणो जगदतिरिक्तपादवत्वेनाधिकतामधिदर्शयति। न चात्रदुग्धादिन्यायोऽवतरतीति दर्शयितुमाह शब्दमूलत्वादिति। अर्थात्, "नैषा तर्केण मतिरापनेया" इत्यादि श्रुत्या तथा, "तर्काप्रतिष्ठानादि"त्यादिन्यायेन "तं त्वौपनिषदम्" इत्यादिना ब्रह्मण उपनिषन्मात्रगम्यत्वस्यैव प्रतिपादनाच्च न दुग्धादि न्यायः प्रकृते प्रवर्तते। ब्रह्मणः सर्वशक्तिमतः परमेश्वरस्य स्वेतरसकल-

सिद्धान्त कहते हैं "श्रुतेस्तुशब्दमूलत्वात्" इस सूत्र में जो 'तु' शब्द है वह पूर्वसूत्र प्रदर्शित पूर्वपक्ष का निराकरण बोधक है। श्रुति प्रमाण से सावयवत्व निरवयवत्व विकल्पपूर्वक ब्रह्म में जो कारणता का प्रतिषेध किया गया था वह दोष नहीं होता है। क्योंकि, "एतावानस्य महिमा" "पादोऽस्यविश्वानिभूतानि" "सभूमिं सर्वतः स्पृत्वा" इत्यादि श्रुति कहती है कि यह संपूर्ण स्थावर जङ्गम लक्षण सूक्ष्मस्थूल साधारण जगत् परमेश्वर का एक पादमात्रस्थानापन्न है। एतद्व्यतिरिक्त पादत्रय परमेश्वर का है जो कि अधिक है। एवम्, "विष्टभ्याहमिदं कृत्स्नमेकांशेनस्थितो जगत्" इत्यादि स्मृतियों से भी सिद्ध होता है कि यह संपूर्ण जगत् भगवान् का एक देश मात्र है। नहीं कहो कि जैसे दूधका परिणाम दधि है तो सर्वांश से परिणाम देखा जाता है। उसी प्रकार प्रकृत में भी होगा अर्थात् दुग्धदधिन्याय से श्रुति का बाध होगा तो इस शङ्का के निराकरणार्थ कहते

आत्मनि चैवं विचित्राश्च हि ।२।१।२९।

यथा चाचिद्धर्मविरोधिधर्मास्तद्विलक्षणजीवे विलणशक्तियोगादवगम्यन्ते । अग्न्यादिषु च परस्परं तत्तदसाधारणधर्मभेदो विलक्षण-

---

विलक्षणत्वेन विचित्रानेकशक्तिमत्त्वं संभवति, तथा तादृशविलक्षणशक्तिमत्वेन सर्वसंभवादिति । एतदेव दर्शयति "तथा च कार्येत्यादि" ।

एवञ्चोभयप्रकारकागमवचनबलात् परमेश्वरस्य कर्तृरूपनिमित्तकारणत्वमुपादानकारणत्वञ्चापि भवत्येव । तथा च सावयवनिरवयवत्वादि प्रतिपादकवचनैरपि नास्ति विरोधः । सावयववत्ववचनात्सर्वशक्तिमतः सावयवत्वम्, तथा "असङ्गो ह्ययं पुरुषः" इत्यादिश्रुतिबलान्निरवयववत्वमपीति संक्षेपः ॥२८॥

विवरणम्– यथा वह्निजलाद्येकदेशस्य दाहकत्वाद्यनेक कार्यकरणोपयोगिविलक्षणशक्तियोगो दृश्यते. एवमेव सर्वविलक्षणपरमात्मनि विलक्षणसर्गकारणीभूता विलक्षणाः शक्तयः सन्तीति ज्ञाता भवन्ति हैं "शब्दमूलत्वात्" यह कथन शब्दमूलक है । अर्थात् "नैषातर्केणमतिरापनेया" इत्यादि श्रुति से तथा, "तर्काप्रतिष्ठानात्" एवम् "नावेदविन्मनुते तं महान्तम्" इत्यादि शब्दों से सिद्ध होता है कि यह विषय वेदैकसमधिगम्य है । इसलिए सावयव निरवयवादिक उभय प्रकारक शब्दों के होने से ब्रह्म में जगत् कारणता अवाधित हैं । लौकिक न्याय तथा तर्क का यह विषय नहीं हैं । स्वेतर सकल विलक्षण होने से परमेश्वर में विचित्र शक्ति वैशिष्ट्य अवाधित है । ऐसा होने से कार्यावस्था तथा कारणावस्था में संपूर्ण रूप से अवस्थान हो सकता है ॥२८॥

सारबोधनी–जिस तरह अग्नि में अनेक प्रकारक कार्य करने की अनेक प्रकारक शक्ति है, यथा वा जलादिक पदार्थों में अनेक प्रकारक कार्योत्पादक अनेक विलक्षण शक्ति है । उसी तरह परब्रह्म में भी विचित्र

शक्तियोगादेव दृश्यते । तद्वदेव चिदचिद्वस्तुवैलक्षण्याद्ब्रह्मणो विचित्रशक्तियोगो न विरुध्यतेऽतः सर्वं संभवति ॥२९॥

तथोक्तम् "शक्तयः सर्वभावानामचिन्त्यज्ञानगोचराः । यतोऽतो ब्रह्मणस्तास्तु सर्गाद्या भावशक्तयः । भवन्ति तपतां श्रेष्ठपावकस्य यथोष्णता ।" (विष्णुपुराण अ. १अ.३—२—३) इत्यादि विरुधवचनबलादवगम्यते । एवंच सूक्ष्मचिदचिद्देहविशिष्टस्य सर्वशक्तिमतो भगवतः परमेश्वरस्यापि विचित्रप्रकारक सर्गरचना कर्तृत्वं समस्त जगदुपादानकारणत्वञ्च भवतीति मनस्याशयमवलंब्याह, "यथाचाचिद्धर्मविरोधिधर्मा" इत्यादि । यथा येन प्रकारेण अचित्पदार्थाः घटपटादिकास्तद्विरोधिनोधर्माज्ञानसुखादयो घटादिविलक्षणे जीवे विलक्षणकार्योत्पादकशक्तिविशिष्टे प्रत्यक्षादिप्रमाणेनावगता भवन्ति । यथा वा अग्नौ जलादौ च परस्परं तत्तदसाधारणधर्माणां दाहकत्वक्ले-

अनेक प्रकारक रचना के जनक अनेक शक्ति है । इसलिए तादृश शक्ति के बल से परमेश्वर अनेक प्रकारक जगत् रचना के प्रति निमित्तकारण तथा उपादान कारण होते हैं । अतः एक में निमित्तत्व उपादानत्व असंभवित है एतादृश पूर्वपक्ष करना ठीक नहीं है । इन सब बातों को बतलाने के लिए प्रक्रम करते हैं, "यथाचाचिद्धर्मविरोधिधर्मा" इत्यादि । जिस तरह अचित् घटादि पदार्थगत जो धर्म विशेष तादृश धर्मों का विरोधी जो ज्ञानादिक धर्म सो अचित्पदार्थघटादि से विलक्षण पृथक् भूत जो जीवराशि हैं । उन जीवों में जड़ विरोधी चित्वादिक धर्म, वह विलक्षण शक्ति के संबन्ध अवगत होता है । यथा वा अचित् वह्नि जलादिक पदार्थों में परस्पर विरुद्ध-तत तत् असाधारण पाचकत्व प्लावकत्वादिक विलक्षण धर्मभेद विलक्षण तत्तत् शक्तियोग से ज्ञात होता है । अर्थात् अग्नि में दाहकत्वादि धर्म है । जल में शैत्यादिक धर्म है । वह विलक्षण शक्ति के बल से ज्ञात होता है । इसी प्रकार चित् जीव अचित् पृथिव्यादि वस्तुओं से अत्यन्त विलक्षण

स्वपक्षदोषाच्च ।२।१।३०।

एते कृत्स्नप्रसक्त्या दोषादयो ह्यचित्सलक्षणे प्रधान एव सम्भवन्ति। न विचित्रशक्तिशालिनि परस्मिन् पुरुषे ॥३०॥

दनकर्तृत्वादीनां परस्परं भेदः पार्थक्यं वह्न्यादीनां विलक्षणशक्तियोगादेव ज्ञाता भवन्ति। अर्थात् जले शैत्यं वह्नौ दाहकत्वं घटे जलाहरणकर्तृत्वं पटे च प्रावरणकर्तृत्वं तत्तद् विलक्षणशक्तिसंबन्धेन ज्ञायमाना भवन्ति। तद्वदेव—एवमचित्पदार्थजीवात्, अचित् पदार्थ घटादिपदार्थेभ्यो भिन्नस्य पृथग्भूतस्य परब्रह्मणोऽपि विलक्षणाशक्तिर्विद्यते तादृशशक्तिबलेन परमेश्वरो विविधप्रपञ्चरचनां संपादयति। अर्थात् करुणासागरः परमेश्वरः स्वाभाविकापरिमितविलक्षण शक्तिबलेन समस्तस्यापिजगतो निमित्तकारणमुपादानकारणश्चापि भवतीति नास्ति काचिद्नुपपत्तिः। अतः कृत्स्नप्रसक्त्यादयो दोषानावतरन्तीति संक्षेपः ॥२९॥

होने के कारण से ब्रह्म में भी विलक्षण शक्ति का संबन्ध होने में कोई विरोध नहीं होता है। इसलिए सब उपपन्न होता है। अर्थात् विलक्षण अनेक प्रकारक शक्ति से विशिष्ट परमेश्वर जगत् में निमित्तकारण होता है। तथा उपादान कारण भी। यद्यपि अन्यत्र जो जिसमें कर्त्ता होता है वही उस कार्य के प्रति उपादान कारण होता है ऐसा देखने में नही आता है। अथवा कार्य के आकार में परिणत जो उपादान कारण उसका पार्थक्य रूप से अवस्थान दुग्ध क्षीरादिक में नहीं देखने को आता है। तथापि सब पदार्थों की समानस्थिति नहीं होती है। अतः परमेश्वर विचित्र शक्ति के योग से विचित्र जगत् रचना को करते हैं। तथा उस जगत् लक्षण कार्य का उपादान कारण होते हैं। तथा निमित्त कर्त्ता कारण भी बनते हैं। यह क्षीरदधिन्याय तथा तदितर युक्त्यन्तर परमेश्वर के अचिन्त्य रचना संपादक शक्ति का विघातक नहीं है। सर्वतन्त्र स्वतन्त्र परमेश्वर स्वेच्छामात्र से सब कार्य का संपादन करते हैं ॥२९॥

विवरणम्–यश्चायं ब्रह्म कारणवादे दोष उद्भावितः सदोषः प्रधानादिकारणवादे एव भवति । तादृशदोषाणामुद्धारस्तेषां न भवति। तथा हि शब्दस्पर्शादिरहितं प्रधानं शब्दस्पर्शादिमतो जगतः कारणमिति सांख्यमतम् । ततश्च शब्दादिरहितात्प्रधानात् शब्दादिमतो जगत उत्पत्तिर्न संभवति । यदि कदाचित् प्रधानं मूलकारणं सावयवमिष्यते तदा निरवयवप्रधानमिति प्रवादोव्याकुप्येत । इत्यादि दोषमाकलय्य सूत्रोत्थानं कर्तुमाह, "एते कृत्स्ने"त्यादि ।' एते पूर्व कथिताः सांख्यादिभिः कृत्स्नप्रसक्त्यादयो दोषाः, ये खलु ब्रह्मकारणवादे प्रक्षिप्तास्ते दोषाः अचित्सलक्षणे पृथिवी जड़सदृशे प्रधाने सांख्य परिकल्पितमूलकारणे एव संभवन्ति–आपतन्तीत्यर्थः । अर्थात् प्रधानं निरवयवं सावयवं वा । आद्येनिरवयवस्य परिणामाभावेन महदादिसर्गविलोपप्रसङ्ग नहि निरवयवं वस्तु क्वचिदपि परिणाममानं दृष्टं श्रुतं वा,

सारबोधिनी–प्रधानकारणवादीयों ने जो ब्रह्म कारणवाद में कृत्स्नप्रसक्त्यादि रूप दोष दिया था। वह दोष तो प्रधानकारणवाद में भी समान ही है। तथाहि निरवयव अपरिच्छिन्न शब्दादि रहित प्रधान को सावयव परिच्छिन्न शब्दादिमान जगत् रूप कार्य के प्रति कारण मानते हैं तो प्रधान को निरवयव होने से संपूर्ण रूप से परिणाम होगा क्षीरादिवत् । यदि कदाचित् प्रधान को सावयव माने तब तो प्रधान निरवयव है, ऐसा जो सांख्य सिद्धान्त है उसका व्याकोप होता है। इसी तरह परमाणु कारणवाद में भी एक परमाणु द्वितीय परमाणु से संयुक्त होगा तो निरवयव होने से, यदि संपूर्ण रूप से संयुक्त होगा तो बढ़ेगा नहीं, अणु का अणु ही रहेगा। यदि परमाणु का एकदेश मानें तब तो निरवयवत्व का व्याघात होगा। इत्यादि दोष स्वपक्ष में भी होगा । इसलिए प्रधानादि कारणवाद ठीक नहीं है । ब्रह्म कारणवाद में तो भगवान् में अनन्त तथा विचित्र प्रकारक शक्ति होने से सब प्रकारक कार्य की उपपत्ति

सर्वोपेता च तद्दर्शनात् ।२।१।३१।

सर्वशक्ति सम्पन्नश्च परमात्मा "परास्य शक्तिर्विविधैव श्रुयते" [श्वे० ३।८।] इत्यादि श्रुतिभिः स्पष्टमभिधीयते ॥३१॥

नवा तदुपपद्यते । सावयवत्व पक्षे मूलकारणं निरवयवमिति सांख्य प्रवादो भज्येत। नवा उभय पक्ष विलक्षणमिति पक्षः तथात्वस्यादृष्ट चरत्वात्। तस्मात् प्रधानकारणवादेऽचेतते एवैते दोषा संभवन्ति । नतु विलक्षणशक्तिविशिष्टे भगवति परमेश्वरे एते प्रसरन्ति। अतः सर्वदोषरहितत्वात् परमेश्वरकारणवाद एव श्रेयान नतु प्रधानादि कारणवाद इति संक्षेपः । ॥३०॥

विवरणम्—एकमपि परं ब्रह्म विलक्षण शक्ति योगाज्जगत्सृष्टि संपादयतीति पूर्वमुक्तम्, तत्कथमिति चेत्. सा ब्रह्मरूपा परादेवता सर्वशक्ति सम्पन्ना कुतः ? तद्दर्शनात् तथा च श्रुतिः, "सर्वकर्मा,

हो जाती है। इस अभिप्राय को लेकर के सूत्र का व्याख्यान करने के लिए उपक्रम करते हैं, "एते कृत्स्नप्रसक्त्यादयः" इत्यादि। ये जो कृत्स्न प्रसक्त्यादिक दोषजाल है वह अचित् जो पृथिव्यादिक पदार्थ है उसका जड़त्व रूप से सजातीय प्रधान तथा परमाणु प्रभृतिक कारणवाद में ही होता है। किन्तु विलक्षण शक्ति संपन्न परमपुरुष कारणवाद में इन सब दोषों का संभव नहीं होता है। क्योंकि भगवान् विचित्र तथा अनन्त शक्ति सम्पन्न हैं ॥३०॥

सारबोधिनी—पर ब्रह्म रूपा परा देवता सर्वशक्ति युक्त है । ऐसा पूर्वमें कहा गया है प्रतिज्ञा मात्र से परन्तु क्यों वह सर्वशक्ति युक्त है, इसमें हेतु का कथन नहीं किया। केवल प्रतिज्ञा करनेसे ही साध्य की सिद्धि नहीं होती है "संभावितः प्रतिज्ञायां पक्षः साध्येत हेतुना" प्रतिज्ञा में संभावित जो पक्ष वह हेतु के द्वारा सिद्ध किया जाता है। अर्थात्

सत्य सङ्कल्पाः" "परास्यशक्तिर्विविधैव श्रूयते" इत्यादि श्रुतिषु तथा दर्शनात् सर्वशक्तित्वेन ब्रह्मणः प्रतिपादनात् सर्वशक्तिसंपन्नेन-ब्रह्मणा जगत्सृष्टौ नास्ति किञ्चिदपि बाधकमित्याशयेन सूत्रव्याख्यानायो-पक्रमते "सर्वशक्तिसंपन्नश्चे"त्यादि । अयं परमात्मा सर्व प्रकारक शक्ति संपन्नस्तथात्वेन श्रुतिस्तं दर्शयति, "सर्वकर्मा, सर्वकामः" 'यः सर्वज्ञः स सर्ववित्' "परास्य शक्तिर्विविधैव श्रूयते" इत्यादि एवञ्च श्रुतिभिः सर्वशक्तिमत्वेन प्रतिपादनात् सर्वशक्ति संपन्नः परमात्मा जगत उपादाननिमित्तकारणञ्च भवति । नतु प्रधानादीनां जगतः कारणतेति दिक् ॥३१॥

"यह पर्वत वह्निवाला है" एसी प्रतिज्ञा मात्र से पर्वत में वह्निमत्व की सिद्धि नहीं होती है । किन्तु पर्वत रूप पक्ष में गृहीत व्याप्तिक तथा पक्ष धर्मता विशिष्ट धूम से ही वह्नि की सिद्धि होती है अतः परा देवता में सर्वशक्तिमत्व रूप साध्य की सिद्धि के लिए इस सूत्र से 'तद्दर्शनात्' इस हेतु का कथन किया गया है । वह परा देवता सर्वशक्ति युक्त है क्योंकि "वह सर्वकर्मा है, सर्वगन्ध सर्वरस है, सत्य सङ्कल्प सर्वकाम है" तथा, "परास्य शक्तिः" अति उत्कृष्ट विचित्र अनेक प्रकार शक्ति इस परा देवता में है" । इस प्रकार अनेक शक्तियोग का परा देवता में श्रुति समुदाय प्रतिपादन करती है इस बात का स्पष्टीकरण करने के लिए वृत्तिकार कहते हैं "सर्वशक्ति संपन्नश्च" इत्यादि । यह परमात्मा सर्व शक्ति सम्पन्न है क्योंकि "इस परमातमा के अति उत्कृष्ट विलक्षण अनेक शक्तियाँ हैं तथा स्वभाव सिद्ध इस परमात्मा में ज्ञानबलादिक हैं । इत्यादि अनेक श्रुति स्पष्ट रूप से प्रतिपादन करती है कि परमात्मा में अनेक प्रकारक शक्तियाँ हैं । एतादृश अनेक प्रकारक शक्तियों से संपन्न परमात्मा इस सम्पूर्ण जगत् के प्रति उपादान तथा निमित्त कारण होते हैं ॥३१॥

विकरणत्वान्नेति चेत्तदुक्तम् ।२।१।३२।

"न तस्य कार्यं करणञ्च विद्यते" [श्वे० ६।१६।] इत्यादिषु परमात्मनः करणराहित्यात्कुतस्तत्सम्भव इति चेदेतस्योत्तरं श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वादिति सूत्रेणोक्तमेव ॥३२॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणम् ॥९॥

विवरणम्—ननु यथा कुलालो बाह्यकरण सापेक्ष एव घटादिकं सर्जयति. यथा वा देवा बाह्यकरण निरपेक्षा आन्तरकरण सापेक्षा एव सृष्टि कुर्वन्ति परमात्मा तु बाह्याभ्यन्तरकरण रहितः कथं सृष्टि करोति। न च परमेश्वरोपि करण सापेक्षः "अचक्षुष्कम श्रोत्रमवागमनः" इत्यादिना परमेश्वरस्य करणराहित्य प्रतिपादनादिति चेत्. यथा बाह्यकरण निरपेक्षो देवादिरान्तरेन्द्रिय सापेक्षः सृष्टिं करोति तथैव सर्वकरणनिरपेक्षः परमेश्वरः स्वकीय सामर्थ्येन सकल सृष्टिं करोतीत्याशयेनोपक्रमते "न तस्यकार्यं करणञ्च विद्यते" इत्यादि, तस्य

सारबोधिनी—सर्वथा शरीरेन्द्रिय रहित परमात्मा किस प्रकार से सृष्टि करते है। क्योंकि घटादि कार्य में शरीरेन्द्रिय युक्त ही कुलाल घटादि कार्य को करता है। परमात्मा तो कार्य करण रहित है। इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं यह परमेश्वर रूपतत्व केवल आगम गम्य है, तर्क गम्य नहीं। इस बात को "श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्" इस प्रकरण में कहा गया है। इस अभिप्राय को लेकर के सूत्र का व्याख्यान करने के लिए कहते हैं "न तस्य कार्यम्" इत्यादि। उस त्रिलोकीनाथ को कार्य अर्थात् शरीर नहीं है। अस्मदादि के समान भगवान् का शरीर प्राकृत नहीं है। और उस परमात्मा का करण बाह्येन्द्रिय चक्षुवागादिक तथा आन्तरकरण मन अहंकार बुद्धि नहीं है। उस परमेश्वर के सदृश कोई दूसरा नहीं है। और उस से अधिक तो कोई है ही नहीं। इत्यादि श्रुतियों से सिद्ध होता है कि परमेश्वर को शरीरेन्द्रियादिक के

परमेश्वरस्य कार्यं भोगाधिष्ठानं शरीरे नास्ति तथा करणं बाह्याभ्यन्तरमिन्द्रियमपि नास्ति तथा परमेश्वर सदृशः परमेश्वरादधिकश्चन कोपि विद्यते, इत्याद्यागमेषु परमेश्वरस्य करणादि राहित्यस्य प्रतिपादनात् करणादि विरहितः परमात्मा कथं सृष्टिं विदधाति नहि करण रहितः कुलालः समर्थो देवो वा सृष्टिं कुर्वन् दृष्टः कारणभावे कार्याभावस्य नियतत्वादिति पूर्वपक्षः। तदुक्तमिति। एतस्य प्रश्नस्योत्तरम् 'श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वादि'त्यादि स्थले एवोक्तमिति। अर्थात् नेदं तर्कमात्र साध्यमपितु श्रुतिमात्रैकगम्यम्। नह्येकस्य यः स्वभावः सर्वस्यापि समान इति नियमः। लोके कुलालो देवो वा भवतु करणापेक्षः परन्तु सर्व सामर्थ्य युक्तः परमेश्वरः करण रहितोपि कार्यं करोत्येव। श्रुतिरेवैवं प्रतिपादयति, "अपाणि पादो जवनोगृहीतापश्यत्यचक्षुः स श्रुणोत्यकर्णः। न तस्य वेद्यं नहि तस्य वेत्ता तमाहुरग्र्यं पुरुषं महा-

के अभाव का प्रतिपादन किया गया है। तब कार्यकारण रहित परमेश्वर जगत् रचना का निदान किस तरह से हो सकते हैं। इस प्रकार का जो प्रश्न उसके उत्तर में सूत्रकार कहते हैं "तदुक्तमिति" इस प्रश्न का उत्तर "श्रुतेस्तु शब्दमूलत्वात्" इस सूत्र में दे दिया हूँ। अर्थात् कुलालादिक बाह्य साधन सापेक्ष हो करके ही कार्य को करता है। परन्तु देवादिक बाह्य साधन निरपेक्ष होकर के मात्र आन्तर करणादि साधन सापेक्ष होकर के कार्य करते हैं। क्योंकि देवलोक मनुष्यापेक्षया अधिक महिमावान् है। इसी तरह सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वर्य संपन्न परमेश्वर शरीरेन्द्रियादि के सहकार के बिना भी परमैश्वर्यबल से विचित्र अनेक प्रकारक हीन मध्यम, और उत्तमोत्तम जगत् का निर्माण करते हैं। जब परमेश्वर की कृपा लेशमात्र से ऋषि तथा देवतागण लौकिक साधनानपेक्ष होकर के भी विचित्र कार्य निर्माण करने में समर्थ होते हैं। तो तादृश परमेश्वर विचित्र रचना करते हैं, इसमें तो आश्चर्य ही क्या

अथ प्रयोजनवत्त्वाधिकरणम् ॥१०॥

न प्रयोजनवत्त्वात् ।२।१।३३।

ब्रह्मणो जगद्रचनाव्यापारस्सम्भवति न वेति संशयः । तत्र सृष्टयादिव्यापारस्य प्रयोजनवतैक सम्पाद्यत्वादीश्वरस्य चावाप्त समस्तकामत्वेन प्रयोजनानपेक्षतया जगद्रचनाव्यापारो न सम्भवतीति पूर्वपक्षः ॥ ३३ ॥

न्त" मिति । इत्यादि शास्त्रं करण रहितस्यापि ब्रह्मणः सर्वं सामर्थ्य संबन्धमवगमयतीति ॥ ३२ ॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ
श्रीरघुवरीय वृत्तिविवरणे कृत्स्नप्रसक्त्यधिकरणम् ॥९॥

विवरणम्—ननु प्रेक्षावतां प्रवृत्तिः प्रयोजन प्रयोज्या, "नहि प्रयोजनमभिसंधायमन्दोपि प्रवर्तते" इति नियमात् । परमेश्वरश्चजगद्रचनायां प्रवर्तते इति पूर्वं प्रकरणेन ज्ञापितम् । सेयं भगवतः प्रवृत्तिः स्वार्थमपेक्ष्य जायते करुणया वा जायते । तत्र नाद्यः तथात्वे अवाप्त कामत्वस्य व्याधातात् । न वा करुणया प्रवर्तते यतः परदुःख प्रहाणेच्छैव करूणा सा च सर्गोत्तर काले दुखिनं जन्तुमवलोक्य तदुद्धाराय स्यात् । सा च सर्गोत्तर काले सर्गश्च करुणोत्तरे स्यात् इत्येवमन्योन्या-

है । इसका विशेष विवरण अन्यत्र देखें ॥३२॥

सारबोधिनी—परमेश्वर जगत् रचना का कारण नहीं हो सकते हैं । क्योंकि प्रवृत्ति मात्र के प्रति प्रयोजन आवश्यक है और परमेश्वर तो आप्तकाम हैं । उनको तो किसी भी कार्य में स्वार्थ नहीं है इस अभिप्राय से पूर्वपक्ष सूत्र का उत्थान करने के लिए वृत्तिकार उपक्रम करते हैं "ब्रह्मणो जगदि" त्यादि । परमेश्वर को स्थावर जङ्गम साधारण जगत् का निर्माणार्थ व्यापार हो सकता है, अथवा तादृश व्यापार नहीं हो सकता है । एतादृश सन्देह होता है । क्योंकि विशेष धर्म का निश्चय संशय

अर्थात् न करुणाया सृष्टिरिति प्रवृत्ति व्यापकयोः स्वार्थ करुणयोर भावात् तद् व्याप्तस्य रचना व्यापारस्याप्यभाव इति नेश्वर कारणकं जगदिति पूर्वपक्षे, यथा महर्द्धि संयुक्तो राजादि राज्यादि प्रयोजनानपेक्ष एव क्रीडादौ प्रवर्तमानो भवति तथा प्रकृतेऽपि। न च तथात्वे हीनोत्तमादि जगत् सर्जने परमेश्वरे वैषम्यनैर्घृण्योरापत्तिरिति वाच्यम्, कर्मापेक्षत्वात् । नच प्रलयान्तर सृष्टौ तदभाव इति वाच्यम् कर्मणामनादित्वादित्यशयेन प्रकरणान्तर भारभमाणो वृत्तिकार उपक्रमते, "ब्रह्मणो जगद्रचनाव्यापारः" इत्यादि । ब्रह्मणो जगन्निदान कारणस्य परमेश्वरस्य जगदुत्पादनविषयको व्यापारः संभवति, अथवा नेत्याकारकः संशयो जायते । एकतरपक्ष नियामकस्य विशेषहेतोरभावात् । तत्र सृष्ट्यादि व्यापारस्ये" त्यादि । अर्थात् येयं चेतनानां प्रवृत्तिः सा प्रयोजनकरुणाभ्यां भवति । तत्र सृष्टौ परमेश्वरस्य किमपि का प्रतिबन्धक है, तो प्रतिबन्धक के नहीं होने से सन्देह होता है ।

उसमें सर्ग विषयक जो व्यापार है वह प्रयोजनवान् पुरुष से संपादित होता है । और परमेश्वर तो आप्तकाम हैं । इसलिए प्रयोजनानपेक्ष होने से जगत् रचना का व्यापार नहीं हो सकता है। अर्थात् प्रेक्षावान् की जो प्रवृत्ति होती है वह स्वार्थ तथा करुणा से व्याप्त है । जहाँ प्रवृत्ति होगी वहाँ स्वार्थ अथवा करुणा अवश्यमेव रहेगी । प्रकृतमें यदि जगत् रचना करने में परमेश्वर का यदि कोई स्वार्थ है ऐसा माने तो अस्मदादिवत् स्वार्थग्रस्त होने से ईश्वर में भी अनीश्वरत्वापत्ति होगी, आप्तकामत्व का व्याघात होगा। यदि करुणा से ईश्वर जगत सर्ग होते हैं, ऐसा माने तब तो इस पक्ष में अन्योन्याश्रय दोष होता है । तथाहि "परदुःख प्रहाणेच्छाकानाम करुणा" तो जब सृष्टि हो जायगी और उस सर्ग में दुःखी जीव को देखकर परमेश्वर को तदुद्धारार्थ इच्छा होगी, तो जब सर्ग होगा तदनन्तर करुणा होगी और जब करुणा हो

लोकवत्तु लीलाकैवल्यम् ।१।२।३४।

लीलैव केवला प्रयोजनमवाप्तसमस्तकामस्यापि परमात्मनो जगत्सर्गे सम्भवति। यथा लोके राजादीनां कन्दुकादि व्यापारे दृश्यते ॥३४॥

प्रयोजनं नास्ति प्रयोजनवत्व स्वीकारे अवाप्त कामत्व व्याघातात्। करुणापक्षे चान्योन्याश्रय दोष प्रसङ्गात्। तस्मादाप्त कामत्वेन प्रयोजन रहितः परमेश्वरः कथमिव जगद्रचनां कुर्यात् ? नैव करिष्यति। ततश्च परमेश्वरात्सृष्टिरिति न सम्यगिति पूर्वपक्षः ॥३३॥

विवरणम्-ननु सम्प्राप्त समस्तकामस्य भगवतः प्रयोजनाभावात् सर्गरचना व्यापारो न संभवति यतो हि प्रवृत्तिमात्रं प्रति प्रयोजनस्य कारणत्वात्। परमेश्वरस्यावाप्त समस्तकामतया प्रयोजनाभावात्, अन्यथा अवाप्तकामत्वव्याघातादिति प्रश्ने सिद्धान्तं दर्शयितुं सूत्रव्याख्यानव्याजेनाह 'लोकवदि'त्यादि। प्रकृत सूत्रे तु शब्दः पूर्व-

जायगी तब सर्ग होगा। इस प्रकार से अन्योन्याश्रय होता है। इस प्रकार से प्रवृत्ति प्रयोजक प्रवृत्ति व्यापक के अभाव होने से स्वार्थ करुणा का व्याप्य प्रवृत्ति का अभाव होने से परमेश्वर जगत् रचना का कारण नहीं बन सकते हैं। इसलिए परमेश्वर जगत् का कारण नहीं है ऐसा पूर्वपक्षवादी का अभिप्राय हैं ॥३३॥

सारबोधिनी—प्रवृत्ति के प्रति प्रयोजन को कारणता है। और परमात्मा तो अवाप्त सर्वकाम है। तब जगत् रचना में प्रवृत्ति नहीं हो सकती है यदि कदाचित् परमेश्वर का भी प्रयोजन की कल्पना करें तब तो परमेश्वर में अनीश्वरत्व अस्मदादिवत् हो जायगा और अवाप्त सर्वकामत्व प्रतिपादक श्रुति का विरोध तथा तादृश श्रुति का अप्रामाण्य भी हो जायगा। इसलिए परमेश्वर जगत् रचना में कारण नहीं है। इस स्थिति में, "यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि अनेक श्रुतियों का

पक्ष निराकरणपरकः । येयं जगत्सर्जने परमेश्वरस्य प्रवृत्तिस्तत्र लीला मात्रमेव प्रयोजनं न तदतिरिक्तं प्रयोजनमाप्तकामत्वाल्लोकवत् । यथा लोके संप्राप्तसर्वलौकिक कामः कश्चित् सम्राट् वा कश्चिन्महर्द्धिः सम्राादमात्योवाऽनभिसंधायैव लौकिकं प्रयोजनं कन्दुकक्रीडादौ प्रवर्तमानो भवति तथैव परमेश्वरोऽपि प्रयोजनान्तरमनपेक्षमाणो लीलामात्रं स्वभावमेव वा समधिगम्य जगत्सर्जनव्यापारे प्रवर्तते । यद्यपि प्रवृत्तिमात्रस्य स्वार्थपरोपकाराभ्यां व्याप्यत्वं दृश्यते तथापि लौकिक प्रवृत्तेरेवायं व्याप्यता नियमो नतु पारमेश्वरप्रवृत्तेरलौकिकत्वात्तस्याः । नहि लोकेप्ययं नियमःस्वांशादौ संभवन्त्या अपि लौकिक प्रवृत्तेः प्रयोजनाभावात् । परमात्मा तु संप्राप्त समस्तकामः सर्वैश्वर्ययुक्तः सर्वशक्ति-

तथा, "जन्माद्यस्य यतः" इत्यादि अनेक सूत्रों का बाध हो जाता है। इस प्रकार का जो पूर्वपक्ष, उसका निराकरण करने के लिए तथा सूत्र व्याख्यानार्थ उपक्रम करते हैं "लीलैव केवले"त्यादि । भगवान् अवाप्त सकल काम हैं तो किसी भी कार्य में जो लोगों की प्रवृत्ति होती है वह प्रयोजनमूलक ही होती है । क्योंकि निष्प्रयोजनक कार्य में प्रवृति "न कुर्यान्निष्फलंकर्मनात्यायामसुखोद्यम्" इत्यादि स्मृतियों से निषिद्ध है। और परमेश्वर तो अवाप्त सकलकाम हैं । इनको प्राप्तव्याप्राप्तव्य कोई वस्तु नहीं है। तब जगत् सर्ग बनाने में प्रयोजन नहीं होने से भगवान् की प्रवृत्ति नहीं होगी तब वे जगत् का कारण किस प्रकार हो सकते हैं? इस प्रकार की जो शङ्का उसका निराकरण करने के लिए सूत्रकार कहते हैं।" लोकवत्तु लीलाकैवल्यम्" यद्यपि भगवान् अवाप्त सर्वकाम हैं । तथापि लीलामात्र प्रयोजन से स्वभावतः जगत्सर्ग में- उनकी प्रवृत्ति होती है । लौकिक राजाओं का जिस तरह लौकिक कन्दुकादि क्रीड़ा में । प्राप्त लौकिक सर्वकाम राजादिकों की जैसे क्रीड़ादि में प्रवृत्ति होती है उसी तरह लीलामात्र प्रयोजनक भगवतत्प्रवृत्ति होती है । इसी आशय

मान् कं प्रयोजन विशेषमपेक्षेतः ? तस्मात्स्वभावादेव जगद्रचनायां लीलामात्रादेव प्रवर्तते इति यदुक्तं सूत्रकारादिभिस्तत्सर्वं समीचीन मेवेति सूत्रवृत्तेः संपिण्डितोऽभिप्रायः । वृत्यक्षरार्थौ न व्याख्यातोऽतिरोहितार्थत्वात् । अथवा 'लीलैव केवले'त्यस्य–लीलामात्रम् प्रयोजनम् भगवतः" अर्थात् लीलामात्र प्रयोजनमादाय भगवान् जगत्सर्गे प्रवर्तते. एतदतिरिक्तं प्रयोजनमवाप्तसर्वकामस्य भगवतो नास्ति । यथा लोके राजादिश्वाप्त सर्वलौकिक कामोपि क्रीड़ामात्रं प्रयोजनमनुलक्ष्य कन्दुकक्रीड़ादौ प्रवर्तमानो भवति । यथा वा प्रयोजनान्तरमनादायापि लोकानांश्वाशादौ प्रवृत्तिः स्वभावादेव जायते, तथैव स्वभावादेव जगत्सर्जन व्यापारे भगवतः प्रवृत्तिरिति । अथवा प्रयोजनमनादाय प्रवृत्तिर्न भवतीति लौकिको न्यायः, नहि लौकिको न्यायो भगवन्तं बाधितुमुत्सहते तस्य लोकातीतत्वात् । तस्मात्स्वभावादेव प्रयोजनानपेक्षोपि भगवान् जगत्सर्गे प्रवर्तते इति भगवत् प्रपन्नानां निष्कण्टकः पन्था इति ॥३४॥

को अभिव्यक्त करने के लिए कहते हैं "लीलैवकैवल्येत्यादि ।' इस स्थावर जङ्गम साधारण जगत् सर्ग में अवाप्त सकलकाम भगवान् श्री साकेताधिपतिको जो प्रवृत्ति होती है उसमें लीलामात्र ही प्रयोजन है, नतु तदतिरिक्त कुछ प्रयोजन जैसे लोक में भी देखने में आता है कि महामहिमशाली राजाओं की प्रवृति कन्दुकादि व्यापार में होता है । वहाँ लीलेतर कोई भी भी अन्य प्रयोजन नहीं रहता है । यद्यपि प्रवृति मात्र में साक्षात्परंपरया स्वार्थ रहता है तथापि परमेश्वर में स्वार्थ की कल्पना नहीं हो सकती है, क्योंकि ऐसा हो तो ईश्वर में अवाप्तकामत्व प्रतिपादक श्रुतियों का बाध हो जायगा, क्योंकि श्रुति सूक्ष्मार्थ विषय में प्रमाण है । "तस्मात् लीलामात्र प्रयोजन को लेकर के परमेश्वर की प्रवृत्ति जगत् सर्ग में होती है । प्रतिमात्र साध्य वस्तु में तर्क अकिञ्चित्कर है । इति ॥३४॥

वैषम्यनैर्घृण्ये न सापेक्षत्वात्तथा हि दर्शयति ।२।१।३५।

नन्वेवं परमात्मनो देवादिजगदुत्पादने वैषम्यं स्यात् । दुःखोपहतजगत्सर्गे नैर्घृण्यञ्च स्यादिति चेन्न, परमात्मा क्षेत्रज्ञानां पूर्व-

---

विवरणम्–लीलामात्रेण भगवान् स्थावर जङ्गम जगतः सर्जनं करोतीति पूर्वं कथितम् । परन्तु नैतत्सम्भवति कुतः परमात्मादेवमतिसुखिनं करोति,तिर्यगादिकं चाति दुःखिनं करोति मनुष्यञ्च मिश्रोपाधिमन्तमित्येवं जगत्सर्जने विषमता समापतति । तथा प्रलयकाले सर्वान् संहरतीति नैर्घृण्यञ्चापद्यत इति चेत्सत्यम्, जीवकृत पूर्वकर्मसहकृतो भगवान् सृष्टिं करोति न स्वतन्त्रस्तथा सृष्टि करणे येन वैषम्यनैर्घृण्यदोषौ स्याताम् । श्रुतिश्चैवं दर्शयति, "पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन कर्मणा" इति । न च तर्हि जीवकृतशुभाशुभ कर्मैव सृष्टौकारणं भवतु किमीश्वरेणेति वाच्यम्. यथांऽकुरं प्रतिबीजस्य कारणत्वेऽपि जलादिकमन्तरेण तदुत्पत्तिर्न भवति तथैव सत्यपि कर्माणि चेतनसहकारमन्तरेण जगदुत्पत्तेरसंभवादित्याशयेनाह, "नन्वेवं परमात्मनः" इत्यादि नन्नु यदि परमात्मा लीलामात्रेण देवादिजगदुत्पाद्यति. देवमनुष्यनारकसृष्टिं करोति तदा वैषम्यं भगवत्यापतति तथा दुःखोपहत जगत्सर्गेवैषम्यं च स्यात् । अर्थात् प्रलयकाले सर्वस्यापिप्राणिसमुदायस्यविनाशतं नैर्घृण्यम्. एकमपि जीवं मारयन् लोकेऽतीव-

सारबोधिनी–लीलामात्र प्रयोजन से भगवान् जगत्सृष्टि करते हैं ऐसा कहना ठीक नहीं है । क्योंकि देवमनुष्य तिर्यगादि विषय सृष्टि का उत्पादन करने से भगवान् में वैषम्य दोष प्राप्त होता है । तथा प्रलयकाल में सबका संहरण करने से नैर्घृण्य दोष भी होता है । इस शङ्का का समाधान करने के लिए कहते हैं "नन्वेवंपरमात्मनः" इत्यादि । यदि भगवान् देवमनुष्यादि विचित्रानेक प्रकारक जगत् का निर्माण करते हैं तो भगवान् में वैषम्य दोष होता है । क्योंकि एक को तो अति सुखी बनाते

पूर्वकर्मापेक्ष्य तदनुगुणं जगद्रचयतीति न वैषम्यं न वा नैर्घृण्यम् । तथा हि दर्शयति श्रुतिः "पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन" [बृ० ४।४।५।] इति
"विकारज्वरामोदयाङिघ्रस्तथात्वे । दयाशून्यतां पक्षपातञ्च नैति । प्रकारे विकारस्तथा चित्रसृष्टौ च हेतुर्यतः प्राणिनां प्राच्यकर्म" (श्रौतसिद्धान्तविन्दुः) इत्याचार्योक्तिश्च ॥३५॥

हीन दृष्ट्यामारक इति लोकैः कथ्यतेऽयं तु परमात्मा सर्वानेव विनाशयन्नतीव निर्घृणः स्यादितिचेन्न, कर्म सापेक्षत्वात् । क्षेत्रज्ञ जीवैरूपार्जितं यच्छुभाशुभंकर्म तदपेक्ष्य तादृश कर्मानुकूल्येन परमात्मा जगत्सर्जनं करोति. तत्र यस्यातीव शुभकर्म तस्य देवादेः सुखमय्यां सृष्टौ निक्षिपति भगवान । यस्यतु दुःखप्रयोजकमशुभकर्मतं नरकादौ पातयति । यस्य मरण प्रयोजकं कर्म कार्योन्मुखं तं प्रलये विनाशयति. इति यादृशं यस्य कर्म तस्मै तादृशमेवफलं ददाति परमेश्वर इति नावसरो भवति वैषम्य नैघृण्यदोषस्येति । "तथाहि दर्शयति श्रुतिः" नेदं पूर्वोक्तवचनं कपोलकल्पितं किन्तु श्रुति प्रतिपादितमेव. तथा च श्रुतिः "पुण्यः पुण्येन कर्मणा भवति पापः पापेन कर्मणा" इति पुण्य कर्म सहकृतो जीवः पुण्यकर्मबलेनप्रशस्तां योनिं प्राप्नोति तथा पापेन कर्मणा सहकृतो जीवः पापः पापयोनिमाप्नोतीति । तथा च सृष्टौ यद्वैषम्यं तत् नेश्वरकृतं किन्तु तदीय शुभाशुभकर्मकर्मकृतमेवेति भावः तदाहुर्जगद्गुरवः । श्रीश्रियानन्दाचार्या श्रौतसिद्धान्तविन्दुनामक
है दूसरे को अति दुःखी बना देते है । एवं दुःख से उपहत जगत्सर्ग में नैर्घृण्य भी होता है । अर्थात् प्रलय काल में भगवान् सकल प्रजा का संहार कर देते हैं ; इससे नैर्घृण्य दोष भी होता है । उत्तर "सापेक्षत्वात्" इति । परमेश्वर जीव का जो पूर्वपूर्वतर भवोपार्जित शुभाशुभ कर्म है उसकी अपेक्षा करके तादृश कर्म के अनुकूल जगत् को बनाते हैं । अर्थात्

न कर्माविभागादिति चेन्नानादित्वादुपपद्यते चाप्युपलभ्यते च ।२।१।३६।

सृष्टेः प्राक् क्षेत्रज्ञविभागाभावस्य "सदेव सोम्येदमग्रआसीत् [छा० ६।२।१।] इत्यादि श्रुतेरवगमान्न तदानीं क्षेत्रज्ञानत्रातत्कर्माणीति

प्रबन्धे "विकारश्चरामोदयाब्धिस्तथात्वे दयाशून्यता पक्षपातञ्च नैति। प्रकारेविकारस्तथाचित्रसृष्टौ च हेतु र्यत प्राणिनां प्राच्यकर्म ॥ इति ॥ न च यदि देवादि विषम सृष्टौ कर्मै वकारणं तदा परमेश्वरकल्पनमनर्थकमेव कर्मणैवसर्वसम्भवादितिवाच्यम् बीजपर्जन्यवत्तत्सम्भवात् । अर्थात् यथाङ्कुरोत्पत्तौ तत्तद्वीजसत्त्वेप्यङ्कुरोत्पत्तिर्मेघसहकारमन्तरेण न जायते तथैव कर्मणो विद्यमानत्वेऽपि परमेश्वरं विनासृष्टेरसम्भवात् । अचेतनं कर्म चेतन सहकारमन्तरेणकार्यंकर्त्तुंनोत्सहते । यथावा शाल्यादि विलक्षणकार्येतत्तद्वीजानां जनकता साधारणं तु जलादिकं तद्विना तदनुपपत्तेस्तथैव परमेश्वरश्चेतनः साधारणकारणं सृष्टौ असाधारणकारणं तु जीवैः पूर्वभवपरंपरयोपार्जितंतदीयं कर्मैव । तस्मात्परमेश्वरेवैषम्यनैर्घृण्य दोषस्य सम्भावनानावतरतीति पूर्वोक्तन्यायात्सिद्धम् ॥३५॥

विवरणम्—स्यादेतत् सृष्टेः पूर्वकाले नासत् क्षेत्रज्ञा नवा तेषां कर्माण्यासन् "सदेव सोम्येदमग्रआसीदेकमेवाद्वितीयम्" इत्यादि श्रुत्या सर्ववस्तूनामविभागश्रवणात् । तत्कथं कर्मप्रयोज्योवैषम्यनैर्घृण्यभावः शुभ कर्म के सहकार से सुखी को तथा अशुभ कर्म के सहकार से दुःखी को बनाते हैं। सुखदुःख में तत्तत् कर्म को कारणता है। इसलिए भगवान् में वैषम्य नैर्घृण्य दोष नहीं होता है। ऐसा हो श्रुति कहती है "पुण्य कर्म से पुण्य योनि को प्राप्त होता है और पापकर्म के बल से पाप योनि को प्राप्त करता है ॥३५॥

सारबोधिनी— "सदेवसोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्" "हे सोम्य यह परिदृश्यमान जगत उत्पत्ति के पूर्वकाल में एक अद्वितीय सत्स्वरूप

कुतस्तत्सापेक्षा विषमा सृष्टिरिति चेन्न, अनादित्वा क्षेत्रज्ञतदुपार्जितकर्मणाम् । सृष्टेः प्रागपि क्षेत्रज्ञकर्मप्रवाहस्य विद्यमानत्वा् । अविभागश्रुतिस्तु, "तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्" इति श्रुतेर्नामरूपविभागाभावादुपपद्यते । "ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ" इति श्रुतेः क्षेत्रज्ञानादित्वमुपलभ्यते च ॥३६॥

प्रतिपाद्यते इति विभागकारणस्य कस्यचिदपि नियामकस्याभावात्संभवेतामेवतौ दोषाविति चेन्न. कर्मणां तदुत्पादक जीवानां चानादित्वात् । ततश्च पूर्वपूर्वभव संपादित कर्मबलेनोत्तरोत्तर जगत्सृष्टिस्वीकारेण कर्मप्रयोज्यदोषाभावस्यापपत्ति संभवादित्याशयेनाह सृष्टेः प्रागि"त्यादि । "सदेव सोम्येदमग्र आसीदेकमेवाद्वितीयम्" [हे सोम्य श्वेतकेतो । इदं परिदृश्यमानं नामरूपाभ्यां विभज्यमानमिदं स्थावर जङ्गमात्मकं स्थूलं जगदग्रेकारण व्यापारात् प्राक् समये एकमेवाद्वितीयमासीत्, अर्थात् सर्वं जगत् ब्रह्मणाऽविभक्तमासीन्नासीत्. तेषांथा ।" इत्यादि श्रुति से सृष्टि के पूर्वकाल में कर्म का भी अविभाग था, तो सृष्टि के पूर्व में तो कर्म नहीं था, तब कर्मापेक्षविषम सृष्टि होती है यह कहना ठीक नहीं है । एतादृश शंका का निराकरण करने के लिए उपक्रम करते है । "सृष्टेः प्राक् क्षेत्रज्ञे" त्यादि । जगत् सर्ग के पूर्वकाल में जीव तथा कर्म का जो विभाग, तादृश विभाग का अभाव "हे सोम्य ! परिदृश्यमान समस्त जगत उत्पत्ति के पूर्व में सत्स्वरूप था इत्यादि श्रुति से अवगत [ज्ञात] हो रहा है, इसलिए सर्ग के पूर्वकाल में न क्षेत्रज्ञ—जीव था, नवा जीव संबद्ध शुभाशुभ कर्म ही थे । तब कर्ममूलक देवादि विषम सर्ग होता है, यह कहना ठीक नहीं है । इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं—"अनादित्वा" दित्यादि । क्षेत्रज्ञजीव तथा जीव से उपार्जित जो शुभाशुभ कर्म हैं वे अनादि हैं । सर्ग के पूर्वकाल में भी क्षेत्रज्ञ जीव तथा तदीय कर्म का प्रवाह अनादि होने से विद्यमान ही है । जिस

परस्परं विभाग इति ततश्च जीव जीव कर्मणा विभागाभावात्कथं कर्ममूलप्रयोज्य विषमासृष्टिरपितु समैवसर्वासृष्टिः स्यान्न तु तथा दृश्यते किन्तु देवादि विभागपूर्विकासृष्टिर्दृश्यते इति वैषम्यनैघृण्यदोषोनोधृतो भवतीति पूर्वपक्षाशयः । उत्तरयति सूत्रावयवेन, "अनादित्वादिति । अर्थात् क्षेत्रज्ञा जीवास्तेषां कर्माणि सर्वाण्येतानि. अनादीन्येव । अर्थात् क्षेत्रज्ञ तदुपार्जित कर्मणामनादित्वैवप्रवाहरूपेण विद्यते । सृष्टि पूर्वस-मयेऽपिसूक्ष्मरूपेणसर्वाणि सन्त्येवनत्वविद्यमानान्यासन् । ततश्च जीवकर्म प्रयोज्या विषमासृष्टिर्भवतीति न वैषम्यनैर्घृण्यदोषौ संभवत इति । ननु यदि सृष्टेः पूर्वं सर्वमप्यासीदेव तदा "सदेव सोम्येदमग्र आसीदि" त्यादि श्रुति प्रतिपादिताविभाग श्रवणं कथमुपपद्यते तत्राह "अविभाग श्रुतिस्तु" इत्यादि । "तद्धेदम्" तदिदं परिदृश्यमानं जगत तर्हि सृष्टे पूर्वकाले अव्याकृतम्, नामरूपविभागरहितमासीत् ।] अत्र श्रुतौ जगतो-नामरूपविभागाभाव प्रतिपाद्यते । ततश्च सर्ववस्तूनामविभागश्रवणं-प्रकार से इदानींकाल में जीव तथा जीव का कर्म है उसी तरह सर्ग पूर्व काल में भी पूर्व पूर्वतर भवोपार्जित कर्म का प्रवाह रहता ही है । पूर्व पूर्व कर्म से उत्तरोत्तर सर्गप्रवाह चलता रहता है । इसलिए कर्म मूलक विषम सृष्टि के होने में किसी प्रकार की क्षति नहीं होती है । यदि सर्ग के पूर्व में भी जीव तथा तदीय कर्म विद्यमान है तब "सदेव सोम्येदमग्रे" इत्यादि श्रुति की क्या गति होगी ? इस शङ्का के निराकरण करने के लिए कहते हैं "अविभाग श्रुतिस्तु" इत्यादि । सर्ग के पूर्वकाल में सभी पदाथ के अविभाग बोधक जो "सदेवेत्यादि" श्रुति है वे "तद्धेदम्" वह यह नाम रूप से व्याक्रियमाण जगत् तर्हि तदा सर्ग पूर्वकाल में अविभक्त नाम रूपवाला था । इस प्रकार नाम रूप के विभागाभाव से उपपन्ना होती है पूर्व श्रुति । अर्थात् पूर्वकाल में जगत् नहीं था इसका यह अर्थ नहीं है कि जगत का अत्यन्ताभाव

सर्वधर्मोपपत्तेश्च ।२।१।३७।

प्रधानकारणवादे येषां धर्माणामनुपपत्तिरिस्ति तेषां धर्माणां साम-

---

नामरूपविभागाभावादुपपद्यते एव। सृष्टेः पूर्वं न जीवानामत्यन्ताभावः किन्तु नामरूपादिविशिष्ट वस्तुनामेवाभावः। तदाहुराचार्याः—"इदं प्रत्यक्षादिप्रमाणेन परिदृश्यमानं जगद्विभक्तनामरूपं बहुत्वावस्थं सृष्टेः पूर्वनिमित्तान्तर रहितमविभक्त नामरूपतया एकं सच्छब्द शब्दितं ब्रह्मलक्षणमेवाभवत्" (आनन्दभाष्यम् ६।२।१) इति। तत्र विशेषण-योर्नामरूपयोरभावात् विशिष्टस्याप्यभावो लक्ष्यते. दण्डाभावेदण्डीपुरुषा-भाववत्। विशेषणाभावस्यविशिष्टाभावप्रयोजकत्वात्] एवम्, "ज्ञ अज्ञौ द्वावजावीशानीशौ" इत्यादि श्रुत्या क्षेत्रज्ञादीनामनादिता प्रतिपा-दिता भवति। "धाता यथापूर्वमकल्पयत्" इत्याद्यनेक श्रुतिभिः संसारस्य जड़चेतनसाधारणस्यानादितोपलभ्यते। तस्मात्कर्मप्रयोज्या-विषमा सृष्टिरितिनेश्वरेवैषम्यादि दोषतेति संक्षेपः ॥३६॥

विवरणम्—स्थावर जङ्गमसाधारण जगतो यत् कारणं तत्सर्वज्ञं सर्वशक्ति समन्वितं चेतनं चेति कारणस्य धर्माः शास्त्रे प्रदर्शिताः। तत्र था, किन्तु यथा सर्ग समय में विभक्त नाम रूप से परिदृश्यमान होता है। उस रूप से सर्ग पूर्व में नहीं था। किन्तु बीज में वृक्ष के समान कारण परमेश्वर में निहित था। एवम् "ज्ञाज्ञौ" इत्यादि श्रुति से भी क्षेत्रज्ञ तथा तदीय कर्म का अनादित्व सिद्ध होता है। तथा "धाता यथा पूर्वमकल्पयत्" इत्यादि अनेक श्रुतियों से सिद्ध होता है कि यह जगत् प्रवाह अनादि है। विशेषता इतनी ही है कि सर्गकाल में जगत् विभक्त नाम रूप से परिदृश्यमान होता है और प्रलय काल में नामरूप विभाग को छोड़ करके सूक्ष्म रूप से कारण में व्यवस्थित रहता है। जैसे बीज में वृक्ष निहित रहता है उसी तरह प्रकृत में भी समझना चाहिए। ॥३६॥

स्त्येनात्र ब्रह्मकारणवादे समुपपत्तेश्च ब्रह्मैव जगत्कारणमिति सिद्धम् ॥३७॥

इति श्रीरघुवरीय वृत्तौ प्रयोजनवत्त्वाधिकरणम् ॥१०॥

इति श्रीमद्भगवद्रामानन्दान्वयप्रतिष्ठित श्रीमदनुभवानन्दस्वामिद्वारकेण जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्येत्युपाधिविभूषितेन ब्रह्मवित्स्वामि श्रीरघुवराचार्येण विरचितायां श्रीरघुवरीयकृत्तौब्रह्मसूत्रीय वेदान्तवृत्तौ द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ।

प्रधानादेः कारणतायां शब्दस्पर्शादिराहित्यात्मककारण धर्मस्य संभवेपि सर्वज्ञत्व चेतनत्व सर्वद्रष्टृत्वादि धर्माणां समन्वयो न संभवति, तेषां चेतनत्व निखिलकल्याण गुणवत्वादीनां ब्रह्मकारणवादे समन्वय संभवाद् ब्रह्मकारणवाद एवोपपन्नो भवति नतु प्रधानादिकारणवाद इत्याशयेनाह "प्रधानकारणवादे" इत्यादि । प्रधानकारणवादे=सत्वरजस्तमसः साम्यावस्थैवाव्यक्तंमूल प्रकृति प्रधानम् । तदेव त्रिगुणात्मकस्य जगत उपादान कारणमिति येषां मतं तन्मते. सर्वज्ञत्व चेतनत्व निखिलकल्याण गुणाधारत्वादीनां, कारणत्वाभिमते प्रधानेऽचेतने समुपपत्तिर्न भवति । तेषां सर्वज्ञत्वादि सर्वधर्माणां साकल्येनात्र प्रकृत ब्रह्म कारण-

सारबोधिनी—"यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते" इत्यादि श्रुतियों से जो जगत् का कारण रूप से कथित है उन रूपसे जगत् कारण कथित अदृश्यत्व सर्वद्रष्टृत्व सर्वज्ञत्व चेतनत्वादिक धर्मों का होना प्रधानकारणवाद में असंभवित है । तथा उन सब चेतनत्वादिक धर्मों का ब्रह्मकारणवाद में समन्वय हो जाता है । इस अभिप्राय से वृत्तिकार अग्रिम सूत्र का उपक्रम करते हैं "प्रधानकारणवादे" इत्यादि । प्रधानकारणवाद में अर्थात् सुखःदुःखमोह समन्वित जगत् का त्रिगुणात्मक प्रधान ही उपादान कारण है ऐसा जो मानते हैं, उनके मतमें कारण में अभिमत जिन जिन चेतनत्वादि धर्मों का समन्वय नहीं होता है, उन सभी कल्याणगुणाकरत्व चेतनत्व सर्वज्ञत्वादि सकल गुणों का समन्वय ब्रह्म श्रीराम में सम्पूर्ण रूप से होता है । इसलिए साकेताधिपति भगवान् श्रीरामचन्द्र ही इस स्थावर जङ्गम

॥ श्रीरामचन्द्राय नमः ॥

प्रस्थानत्रयानन्दभाष्यकाराय नमः

अथ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः

रचनानुपपत्तेश्च नानुमानम् ।२।२।१।

एतावता ग्रन्थेन साङ्ख्यादिमतान्यनौपनिषदान्यभिधाय परस्मिन्-ब्रह्मण्येव वेदान्तानां समन्वयः प्रसाधितः । अथानेन पादेनाऽवैदिक मतान्यपाकृत्य स्वमतं व्यवस्थापयिष्यन्नादौ प्रधान कारणवादं विचार-

---

वादे समन्वयस्य संभवात् ब्रह्मकारणवाद एव श्रेयान् । एतादृशं चाखिल गुणालयं चेतनं ब्रह्मैव जगतः कारणं नतु सर्वथा ज्ञानादि धर्मरहितं जड़ं प्रधानादिकमिति संक्षेपः ॥३७॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे प्रयोजनवत्त्वाधिकरणम् ॥१०॥

इति श्रीमद्भगवद्रामानन्दाचार्यान्वयपीठप्रतिष्ठित जगद्गुरुश्रीअनुभवानन्दाचार्यद्वारक जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्यरघुवराचार्यपट्टसच्छिष्य जगद्गुरुश्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतौ श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणेद्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ॥

विवरणम्–"जन्माद्यस्य यतः" इत्यारभ्य द्वितीयाध्यायप्रथमपादान्तप्रकरणेन वेदान्तवाक्यानां परब्रह्मणिसमन्वयः प्रतिपादितस्तथा-

साधारण सकल जगत् का कारण हैं । किन्तु प्रधानादिक जगत् का कारण नहीं, यह सिद्ध हुआ ॥३७॥

इति प्रयोजनवत्वाधिकरणम् ॥१०॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्र कृपापात्रपश्चिमाम्नाय श्रीरामानन्द पीठाधिष्ठित स्वामिरामेश्वरानन्दाचार्य कृतिषु श्रीरघुवरीयवृत्ति सारबोधिन्यां द्वितीयाध्यायस्य प्रथमः पादः ।

सर्वेश्वर श्रीसीतारामः प्रीयताम्

सारबोधिनी–"जन्माद्यस्य यतः" यहाँ से लेकर के द्वितीयाध्याय के प्रथम पादान्त प्रकरण से सर्वज्ञ सर्वशक्ति समन्वित पुरुषोत्तम श्रीराम इस

यति। तत्र प्रधानकारणवादः सद्युक्तिको न वेति संशयः। गुणत्रयकार्याणां सुखदुःखमोहादीनां जगति सततमुपलम्भात् त्रिगुणात्मकं जगत्प्रधानकारणकमेवस्यादिति पूर्वपक्षः। अत्राभिधीयते—अनुमान-

---

पुरुषोत्तमः श्रीराम एवास्य जगतोऽभिन्ननिमित्तोपादानमित्यपि व्यवस्थापितम्। तच्च स्वमतम्। परन्तु तावत्पर्यन्तं स्वमतदार्ढ्यं न भवति यावत्परकीयमतस्य निराकरणं न क्रियेत इति वाक्य निरपेक्ष युक्तिबलेनपरमत निराकरणाय द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः प्रारभ्यते। यद्यपि परपक्ष निराकरणेन परद्वेषो भवति स चानिष्टो मुमुक्षुणाम्, तथापि यावत्परपक्षो न निराक्रियते तावत्स्वपक्षस्थापनं सम्यग् न भवतीति कृत्वा परपक्ष निराकरणं युक्त्या कर्तुमयमारंभः प्रवर्तते। तत्र सांख्याद्यभिमतानि प्रधानादीनि जगतः कारणं न भवति किन्तु परब्रह्मैवा भिन्ननिमित्तकारणं भवतीति प्रथमतः सांख्यमतमेव विचारयितुं वृत्तिकार उपक्रमते, "एतावता ग्रन्थेने"त्यादि।' एतावताग्रन्थेन समतीति प्रकरणेन सांख्यादीनां यानि मतानि तानि नौपनिषदानि इति प्रतिपाद्य परस्मिन् पुरुषोत्तमे एव वेदान्त वाक्यानां समन्वय इति स्थिरीकृतः।

जगत का अभिन्न निमित्तोपादन कारण हैं एतादृश स्वमत का व्यवस्थापन किया गया। परन्तु स्वमत की दृढ़ता तभी हो सकती है जब पर मत का निराकरण कर दिया जाय। अतः पर मत जो वेदान्त का विरोधी हैं जैसे सांख्यादिक उन सब मत का निराकरण करने के लिए द्वितीयाध्याय द्वितीय पाद का प्रारम्भ करते हुए सांख्यादि मत का खण्डन करने का उपक्रम करते हैं, "एतावताग्रन्थेन" इत्यादि। द्वितीयाध्याय के प्रथमपादान्त ग्रन्थ प्रकरण से सांख्यादिक मत उपनिषत्प्रसिद्ध नहीं है यह कहकरके पुरुषोत्तम भगवान् श्रीरामात्मक ब्रह्म में ही सर्व वेदान्त का समन्वय है ऐसा सिद्ध किया गया। अब इस द्वितीय पाद से अवैदिक मतान्तर का निराकरण करके स्वकीय मत को व्यवस्थापित करने के लिए सर्वप्रथम

गम्यं प्रधानं न जगतः कारणम् । जडात्मकस्य प्रधानस्य सर्वज्ञत्वसर्वशक्त्याद्यभावेन जगद्रचनानुपपत्तेः । सूत्रे च शब्दात्सुखादीनां वस्तुधर्मता नास्तीत्युच्यते ॥१॥

ततः परमनेन द्वितीयपादेन अवैदिकमतानि सांख्यादीति युक्त्या निराकृत्य स्वमत व्यवस्थापनं कर्त्तव्यम् । यतो यावत् परमतं न निराक्रियते तावत्पर्यन्तं सम्यक् स्वमत व्यवस्थापनं भवति । यद्यपि परद्वेषजनकं परमतनिराकरणमनुचितं तथापि स्वपक्ष स्थापनाङ्ग रूपं तस्याप्यावश्यकत्वात् । अतः स्वमत व्यवस्थापनार्थं प्रथमतः प्रधानकारणवाद मेव विचारयति । इतरवादापेक्षया प्रधानकारणवादस्य वरिष्ठत्वात् । तस्मात्प्रधानमात्रनिर्वहणन्यायेनतमेव विचारयति ।

तत्र योयं प्रधानकारणवादः सुविचार्यमाणे युक्तियुक्तो भवति न वेति संशयः । तत्र सत्त्वरजस्तमो रूपगुणत्रयजन्यानां सुखदुःखमोहानां प्रत्येकस्मिन् पदार्थे नियमतः समुपलब्धि दर्शनात्. गुणत्रयविशिष्टमिदं स्थावर जङ्गमात्मकं जगत् गुणत्रयात्मक प्रधानेन जायमानमिति प्रधानकारणवादो युक्ति युक्त एव । अयमाशयः सर्वोपि परिदृश्यमानो घटादि

प्रधान कारणवाद पर विचार करते हैं । क्योंकि परपक्ष का खण्डन किये बिना स्वमत दृढ़ नहीं हो सकता है । यद्यपि मुमुक्षु को चाहिए कि वाद कथा से ही विचार करना चाहिए । कथान्तर से तो केवल पर द्वेष ही होता है और मुमुक्षु के लिए परद्वेष उचित नहीं है तथापि जब तक परपक्ष का निराकरण नहीं किया जाय तब तक स्वपक्ष की स्थिति नहीं होगी । अतः परपक्ष खण्डन का प्रयास किया गया है । पर पक्ष का खण्डन खण्डनबुद्धि से खण्डन नहीं किया गया है । स्वपक्ष स्थापन बुद्धिमात्र से किया गया है । "तत्रप्रधानकारणवाद" इत्यादि । जो यह प्रधान कारणवाद है वह समीचीन युक्ति से समुपपन्न है अथवा नहीं ऐसा संशय होता है । प्राचीन के मत से संशय अनुमिति का पक्षता रूप से

पदार्थः कस्यचित्सुखाय भवति. कस्यचिद्दुःखाय कस्यचिन्मोहाय भवतीति सर्वानुमतम् । कार्यञ्च स्वसजातीय कारणजन्यमेव यथा कटकरूचकादि. सुवर्णात्मनाकारणेनानुगतो भवति, यथा वा घटः स्वसजातीयमृत्कारणक एव भवति तथैवं जगत गुणत्रय युक्तमनुभूय मानं गुणत्रयात्मक कारणसाध्यं प्रधानमाक्षिपतीति सोयं प्रधानकारणवादः स युक्तिकं इतिपूर्वपक्षकर्त्तुराशयः ॥ उत्तरयति–"अत्राभीधीयते" रचनानुपपत्ते र्नानुमानम्" अनुमान प्रमाणगम्यं प्रधानं न जगतः कारणं संभवति कुतः ? रचनानुपपत्तेः । प्रकृतिश्च प्रतिज्ञा दृष्टान्तानुपरोधादित्यादि प्रकरणेन प्रकृतेऽभिन्ननिमित्तोपादानता समाधिगता ततश्च जड़े प्रधाने सर्वशक्तिमत्वसर्वज्ञत्व चेतनत्वादि धर्माणामभावात् तेन प्रधानेन जगद्रचना कर्त्तुमशक्यत्वात् । किन्तु चेतन सर्वज्ञं सर्वशक्ति समन्वितं ब्रह्मैव विचित्रान भावान्मनसाऽकलप्यजगद्रचनां करोति । एतदेव दर्शयति "अनुमानगम्य"मित्यादि ।' अनुमानगम्यमर्थादनुमान प्रमाण सिद्धं सांख्यपरिकल्पितं त्रिगुणं प्रधानं जगतः कारणं न सम्भवति । कुतः ? जड़स्वरूपे प्रधाने सर्वज्ञत्वसर्वशक्तिमत्व चेतनत्वादि

कारण होता है। अतः विचार के पूर्व में संशय का प्रदर्शन आवश्यक होता है । संशय के बाद पूर्वपक्ष होता है कि सत्त्वगुण रजोगुण तथा तमो गुणों का यथा संख्य सुखदुःख मोह ये कार्य हैं। ये तीनों प्रत्येक पदार्थ में सतत उपलब्ध होते हैं । इसलिए त्रिगुणात्मक इस जगत् का सजातीय त्रिगुणात्मक प्रधान को ही कारण होना चाहिए । ब्रह्म तो निर्गुण है। तब वह सगुण जगत् का कारण नहीं हो सकता है किन्तु त्रिगुणात्मक प्रधान ही जगत् का कारण है । ऐसा पूर्वपक्ष का आशय है। इसके उत्तर में कहते हैं–"अत्राभिधोयते" अनुमानगम्य प्रधान जगत् का कारण नहीं है। क्योंकि वह जड़ है। अतः उसमें सर्वज्ञत्वादि धर्म के अभाव होने से जगत् की रचना नहीं हो सकेगा । इसी का उपपादन

प्रवृत्तेश्च ।२।२।२।

अनुपपत्तेरिति च वर्तते। गुणत्रयसाम्यावस्थाप्रहाणानन्तरं गुणैरङ्गाङ्गित्वमुपेत्य कार्यमारभतइति तन्मतमप्ययुक्तम्। चेतनाधिष्ठितस्या-

---

धर्माणामभावात्। तस्मान्नानुमानगम्यं प्रधानं जगतः कारणमपितु सकल कल्याण गुणसागरः सर्वशक्त्याद्युपपन्नो जगतः कारणमिति। सूत्रेवर्तमानश्चकारः सुखादि जीवधर्माणां घटपटादि वस्तुधर्मतामपाकरोति। अयं भावः न सुखादयो वस्तुधर्मा अपितु जीवस्यैव धर्माः यतः सुखादीनामान्तरत्वात् बाह्यत्वाच्च घटादीनामनयोस्तादात्म्यानुपपत्तेः। अपि च सुखादीनां शब्दादयो निमित्तम्। अनुकूल शब्देन सुखोत्पत्ति दर्शनात् प्रतिकूलेन च तेन दुःखोत्पाददर्शनात्। नहि—जन्यजनकयोरभेदः। नहि भवति दण्डजन्यो घटो दण्डाद्यात्मक इति सुखदुःखयुक्तेनकार्येण सुखदुःखात्मक प्रधानस्य परिकल्पनमिति संक्षेपः।।२।२।१।।

विवरणम्—सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्था प्रधानम्। तेषु यदा एकः प्रधानभावं भजते तदन्यश्च गौणतां तदा अङ्गाङ्गिभावे सति महदादिकार्ये प्रवृत्तिर्भवति। सेयं महदादि सर्गाय प्रवृत्तिर्जायमाना-करते हैं, "अनुमानगम्यमित्यादि" अनुमान प्रमाणगम्य नतु आगमप्रमाण-गम्य प्रधान जगत् का कारण नहीं है। क्योंकि जड़ात्मक जो प्रधान उसमें कारणतावच्छेदकी भूत सर्वज्ञत्व सर्वशक्तिमत्व चेतनत्वादिक धर्म के अभाव होने से जगत् की रचना अनुपपन्न है।

सूत्र में जो "च" शब्द है वह बतलाता है कि सुखादिक घटपटादि वस्तुओं का धर्म नहीं है। ज्ञान तथा सुख दुःखों का सामानाधिकरण्य है। जिसमें ज्ञान रहता है उसी में सुखादिक भी रहता है। ज्ञान जीव का धर्म है। तब सुखादिक विषय का वह किस तरह हो सकता है। सुख आन्तर पदार्थ है। उसमें शब्दादि निमित्त कारण है। अतः सुखादि समन्वितत्व पदार्थों में असिद्ध है। विशेष विचार भाष्य विवरण में देखें।२।२।१।

चेतनस्य लोके प्रवृत्तिदर्शनाच्चेतनानधिष्ठितस्य प्रधानस्य स्वतोऽङ्गाङ्गिभावाभावाद्गुणवैषम्याभावेन कार्यजननप्रवृत्तेश्चानुपपत्तेर्नानुमानं जगत्कारणम् ॥२॥

प्रवृत्तिरपि चेतनं कमप्यधिष्ठानं गमयति । नहि चेतनाधिष्ठानमन्तरेण महदादि पिण्डादौ प्रधाने गौणानां दण्डचक्रादीनां समवधानं भवति । तस्माद् येयं प्रधानस्य महदाकारेण द्वितीया प्रवृत्तिः सापि चेतनाधिष्ठानं विना न सम्भवतीत्यतः "शक्तितः प्रवृत्तेश्च" इत्याकार कोयः सांख्यस्य हेतुः स च सिद्ध इति दर्शयितुं सूत्रोत्थानं कर्त्तुश्चाह 'अनुपपत्तेरित्यादि' । महदाद्याकारेणया प्रधानस्य प्रवृत्तिः सा अनुपपन्ना चेतनस्याधिष्ठातुरभावादिति । पूर्वसूत्रादत्र सूत्रे अनुपपत्तेरिति पदमनुवर्तनीयं भवति । सत्त्वरजस्तमसः साम्येनावस्थानात्मिकाऽवस्थैव प्रधानम् । तादृशावस्थाया विनाशानन्तरं गुणाः सत्त्वादयः परस्परमङ्गा-

सारबोधिनी—जिस तरह अचेतन रथादिक चेतनाधिष्ठान के बिना स्वतः कार्य करने में प्रवृत्ति नहीं, इसी तरह अचेतन प्रधान का गुण प्रधान भाव से जो महदादि कार्य के लिए प्रवृत्ति होती है वह प्रवृत्ति अनुपपन्न है । क्योंकि प्रकृति का अधिष्ठाता कोई चेतन नहीं है । तो प्रधान की प्रवृत्ति रूप हेतु भी साधक नहीं है । इस बात को समझाने के लिए उपक्रम करते हैं "अनुपपत्तेरित्यादि ।' महदाद्याकार से प्रधान प्रवृत्ति के अनुपपन्न होने से प्रधान कारणवाद ठीक नहीं है "रचनानुपपत्तेश्च" इस सूत्र से प्रकृत सूत्र में अनुपपत्तेः इसका अनुवर्तन किया जाता है । तब यह अर्थ होता है कि प्रवृत्ति की अनुपपत्ति होने से सांख्यमत ठीक नहीं है । इसी का उपपादन करने के लिए अग्रिमग्रन्थ का उत्थान करते हैं ।, "गुणत्रयेत्यादि सत्त्वरजस्तमोगुण को जो साम्यावस्था, उसका प्रहाण प्रणाश के बाद में सत्त्वादिक गुण परस्पर में अङ्गाङ्गीभाव को प्राप्त करके महदादि कार्य को उत्पन्न करता है । अर्थात् जब

ङ्गिभावमासाद्य महदादिकं कार्यमारभन्ते, इति सांख्यानां मतम्। परन्तु तन्मतं न समीचीनम्। यतो लोके दृश्यते यत् चेतने कुलालादिना अधिष्ठिता एव मृत् पिण्डादयो घटादि कार्य करणाय प्रवर्तमाना भवन्ति यथा वा चेतनेनाश्वादिनाऽधिष्ठिता एव रथादयः प्रवर्तन्ते। प्रकृते च चेतनस्य कस्यचिदधिष्ठातुरभावात् चेतनानधिष्ठितस्य प्रधानस्य स्वतोऽङ्गाङ्गिभावस्याभावेन गुणानां वैषम्याभावेन कार्यस्य महदादेरुत्पादिकायाः प्रवृत्तेरभावात्. अनुमानप्रमाणगम्यमिदं प्रधानमाकाशादिजगतः कारणं कथमपि न सम्भवति। यतः प्रधानप्रवर्तकस्य चेतनस्य तेनास्वीकारादतः सर्वशक्तिसमन्वितं सर्वज्ञं चेतनं परब्रह्मैव सर्वस्यापि स्थावरजङ्गमजगत उपादानं निमित्तकारणं च भवतीति यथा रचनानुपपत्त्यापराकृतं तन्मतं तथा प्रवृत्त्यनुपपत्त्यापीति संक्षेपः ॥२॥

सत्त्वगुण प्रबल होता है और इतर गुणद्वय अभिभूत होते हैं अथवा रजोगुण अधिक हो जाता है तदितर गुणद्वय न्यून मात्रा में रहते हैं तब महदादि सर्ग के लिए प्रधान की प्रवृत्ति होती है। गुणत्रय के साम्यावस्था को प्रधान कहते हैं। और जब उसमें विषमावस्था होती है तब सर्ग होता है, ऐसा सांख्य मत है। परन्तु यह मत ठीक नहीं है। क्योंकि लोक में देखने में आता है कि चेतन कुलालादिक से अधिष्ठित ही अचेतन की कार्यार्थं प्रवृत्ति होती है। नतु चेतन से अनधिष्ठित अचेतन की प्रवृति। रथादिक में ऐसा ही देखने में आता है। तो चेतन से अनधिष्ठित जो प्रधान. उसको स्वातन्त्र्येण अङ्गाङ्गीभाव के अभाव होने से गुण में विषमता नहीं हो सकती है। तब महदादि कार्य के लिए प्रवृत्ति अनुपपन्न है। अतः अनुमान मात्र प्रमाण कल्पित प्रधान जगत् का कारण नहीं हो सकता है क्योंकि तदीय प्रवृत्ति के अनुपत्ति होने से। इसलिए सर्वशक्तिमान चेतन ब्रह्म ही जगत् के कारण हैं। अचेतन प्रधानादिक नहीं ॥२॥

पयोम्बुवच्चेत्तत्रापि ।२।२।३।

अथ क्षीरनीरयोः स्वयमेव दध्यङ्कुरादिरूपेण यथा प्रवृत्तिस्तथा-चेतनमपि प्रधानं प्रवर्तत इति चेत्तत्राह तत्रापीति । तत्रापि, "योऽप्सु तिष्ठन्" [बृ० ३।८।४।] इत्यादि श्रुतिभिर्ब्रह्मणोऽबाद्यन्तरवस्थि-त्यभिधानान्न चेतनानधिष्ठितत्वम् ॥३॥

विवरणम्—यथा दुग्धं जलं वा चेतनानपेक्षं सदेव दधिहिमादि भावेन परिणमते. यथा वा तदेव क्षीरं वत्सपोषणायक्षरति जलं च प्रवाहरूपेण वहते तथैव चेतनानपेक्षमेव प्रधानं भोगापवर्गाय चेतननिरपेक्षं सदेव प्रवर्त-मानं भविष्यतीत्याशङ्क्य तत्रापिजलादावपिपरमेश्वरापेक्षाया विद्यमान-त्वादिति न चेतनानपेक्षाजलादीनामित्याशयेनाह"अथ क्षीरनीरयोरित्या-दि"यथा खलु क्षीरं चेतनसाहाय्यमन्तरेण दधिभावेन परिणमते. यथा जलं हिमादिभावेन प्रवर्तते । तथा प्रकृतिः स्वभावतोऽचेतनापि मह-दाद्याकारेण परिणामभागीनी स्यादिति चेत्तत्राह सूत्रकारः, "तत्रापि"

सारबोधिनी—जिस तरह दूँध तथा जल के चेतननिरपेक्ष होकर के स्वभाव से दधिहिमादि कार्याकार से परिणत होने को प्रवृत्त होता है उसमें चेतनाधिष्ठितताकी आवश्यकता नहीं होती है । उसी तरह स्वातन्त्र्येण प्रधान भी महदाकारेण प्रवृत्त होगा तो प्रधान की प्रवृत्ति अनुपपन्न नहीं है । एतादश शंका को निवृत्ति करने के लिए उपक्रम करते हैं "अथ क्षीरनीरयोरित्यादि । जिस प्रकार क्षीरदूध तथा नीर जल स्वयं चेतन सहकार के बिना भी प्रवृत्त होते हैं । उसी प्रकार से अचेतन भी प्रधान भोगापवर्ग को सिद्ध करने के लिए प्रवृत्त होगा इसमें क्या क्षति है ? एतादश पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं सुत्रकार "तत्रापीति" तत्र जलादिक दृष्टान्तस्थल में भी "योऽप्सुतिष्ठन्" [जो परमात्मा जल में रहकर जल का नियन्त्रण करते हैं, जिनको जल नहीं समझ पाता है, जिस परमात्मा का जल शरीर है ।] इत्यादि

व्यतिरेकानवस्थितेश्चानपेक्षत्वात् ।२।२।४।

"तद्धेदं तर्ह्यव्याकृतमासीत्तन्नामरूपाभ्यां व्याक्रियत" इति श्रुतेरव्याकृतनामरूपस्याशेषस्य प्रधानस्य व्याकृतनामरूपात्मकव्यक्तावस्थामापन्नत्वात्कार्यव्यतिरेकेणाऽव्यक्तरूपेण तदानीमनवस्थितेः "व्यक्ताऽव्यक्तज्ञविज्ञानात्" इति तदीयमतभङ्गप्रसङ्गः । पुरुषस्य जगद्रचनाचातुर्यस्वीकारस्तु कर्तुमशक्यस्तस्यानपेक्षत्वादिति न स्वातन्त्र्येण प्रधानस्य जगत्कारणत्वम् ॥४॥

अर्थात् जलस्यापि प्रवृत्तिर्न चेतनमन्तरेण किन्तु परमेश्वरसत्तयैव तस्य तथात्वात् । तथा च श्रुतिः, "योऽप्सुतिष्ठन्" यस्य सर्वाणि भूतानि शरीरम्" इत्यादि । आभिः श्रुतिभिर्जलादावपि परमेश्वरावस्थानं गम्यते एव । परमेश्वराधिष्ठितं सदेव जलादिकं प्रवर्तते नतु चेतन निरपेक्षता तत्रापीति संक्षेपः ॥३॥

विवरणम्-परमेश्वरानपेक्षं प्रधानं स्वातन्त्र्येणजगद्रचनां करोतिइति यत्सांख्यमतं तस्यायुक्तत्वं प्रकारान्तरेण दर्शयति, "तद्धेदमित्यादि" तदिदं जगत् तर्हि उत्पत्तेः पूर्वकाले अव्याकृतमासीत्, तदनन्तरं तदेवनामरूपाभ्यां व्याक्रियमाणं नामरूपाभ्यां विभक्तं भवति । अनया श्रुत्या इत्थं ज्ञायते यत् अव्यक्तं प्रधानं संपूर्णमेवव्याकृतनामरूप श्रुति जल के मध्य में परमात्मा का अवस्थान को बतलाती है । इसलिए जलादिक जो दृष्टान्त है उसमें चेतनानधिष्ठितत्व नहीं है । किन्तु चेतनाधिष्ठितत्व ही है । अतः चेतन सहकार रहित केवल प्रधान जगत् का कारण नहीं है किन्तु सर्वशक्तिमान् सर्वेश्वर भगवान् श्रीराम ही जगत् के प्रति कारण हैं ॥३॥

सारबोधिनी-"तद्धेदमित्यादि" यह जगत् उत्पत्ति के पूर्वकाल में अव्याकृत अविभक्त नामरूपवाला था । तदनन्तर नामरूप के द्वारा व्याक्रियमाण हुआ । इस श्रुति के अनुसार अव्याकृत नामरूपवाला

अन्यत्राभावाच्च न तृणादिवत् ।२।२।५।

धेनूपयुक्ततृणोदकादेः क्षीराकारेण परिणतिरिव प्राज्ञानधिष्ठित प्रधानस्य स्वयमेव जगद्रूपेण परिणतिः स्यादित्यपि न वक्तुं शक्यम् । बलीवर्दादौ तथा परिणतेरभावाद्विषमोऽयं दृष्टान्तः ॥५॥

कव्यक्तावस्थामापद्यमानं भवति, ततश्च कार्यकाले प्रधानस्य कार्यव्यतिरेकेणावस्थानं नास्ति । ततश्च व्यक्ताव्यक्तज्ञविज्ञानान्मोक्ष इति मतं भक्तं भवति । पुरुषस्तूदासीनः स तु न किमपिकर्तुं शक्त इति स्वतन्त्रस्य प्रधानस्य न जगत्कारणत्वम् । परमेश्वरस्तु सर्वशक्तिमान् स्व शक्त्या सर्गं करोतीति संक्षेपः ॥४॥

विवरणम्—ननु यथा गवादि पशुभिर्भक्षितं तृणपल्लवोदकादिकं कालान्तरेण पाकवशात्स्वभावतक्षीरनवनीताकारेण परिणतं भवति, न तत्र परमेश्वरस्यावश्यकता किन्तु स्वभावत एव तथा भवति तथैव स्वभावत एव प्रधानस्यापि महदाद्याकारेण परिणामः स्यादित्याशङ्क्य तत्रापि पर-

संपूर्ण यह प्रधान व्याकृत नामरूपक व्यक्तावस्था को प्राप्त कर जाता है । तब कार्यकाल में कार्य से पृथक् रूप से अव्यक्त रूप से प्रधान का अवस्थान नहीं रहने से व्यक्त पृथिव्यादिक अव्यक्त प्रधान तथा ज्ञ पुरुष इन सबों का जो तत्त्वज्ञान उससे मोक्ष होता है इसी तरह सांख्यमत भङ्ग हो जाता है । क्योंकि कार्यकाल में तो प्रधान सर्वात्मना कार्य रूपसे अवस्थित हो गया है । तब प्रधान का स्वतन्त्र अव्यक्त रूप से सत्ता नहीं रह गई । और पुरुष जगत् रचना में समर्थ है ऐसा तो कह नहीं सकते हैं, क्योंकि पुरुष तो न कार्य है न वा किसी कार्य के प्रति कारण है किन्तु उदासीन है । इसलिए जगत् रचना में पुरुष अनपेक्षित है । अतः स्वातन्त्र्येण प्रधान जगत् का कारण नहीं हो सकता है । किन्तु सर्वशक्तिमान सर्वतन्त्र भगवान् श्रीजानकीनाथ ही सर्व जगत् का कारण हैं ॥४॥

मेश्वर कृपयैव तथा भवति, अन्यथा वृषभादिभिर्मुक्तं प्रणष्टं वा तृणादिकं क्षीरादि रूपेण परिणतं भवेन्न तु तथा दृश्यते तस्मात् दृष्टान्तो यं विषम इत्याशयेनाह "धेनूपयुक्ते" त्यादि । अत्रधेनूपभुक्तेति समीचीनः पाठः । नतु धेनूपयुक्तेति । यथा धेनूभिरुपभुज्यमानं तृणपल्लवादिकं दुग्धदध्याकारेण परिणतिमवाप्नोति नतु कस्यचिच्चेतनस्य कारणता. तथैव परमेश्वरानधिष्ठितमेव प्रधानं जगदाकारेण परिणतिं प्राप्स्यतीति यत् कापिलैरुक्तं तदपि न युक्तमिति, तत्रापि तृणोदकादीनां क्षीराद्याकारेण परिणामे सर्वसमर्थपरमेश्वरस्यैव कारणत्वात् । अन्यथा वृषभाद्युपभुक्तं प्रहीणं वा तृणादिकमपि क्षीराकारेण स्वभावतो गवादिवत् परिणतिं प्राप्नुयान्नत्वेवं भवति । तस्माद् दृष्टान्तो न समीचीनोऽपितु विषम एव। सूत्रार्थस्तु, इत्थमन्यत्रागवादि व्यतिरिक्तवृष-

सारबोधिनी—जिस तरह गवादि से भुक्त जो तृणपल्लव जलादिक स्वयमेव क्षीरदध्याद्याकार से परिणत हो जाता है । उसमें परमेश्वर साहाय्य की आवश्यकता नहीं होती है । इसी तरह परमेश्वरानपेक्ष प्रधान भी स्वभावत एव महदादि सर्गाकार से परिणत होगा । इस प्रकार की शङ्का के उत्तर में कहते हैं कि गवादिस्थल में भी परमेश्वर की ही कारणता है । अन्यथा वृषभादि भक्षित तृणादि का भी दुग्धाकार से परिणाम होगा ऐसा तो नहीं होता है । इसलिए यह विषम दृष्टान्त है । इस आशय को लेकर के कहते हैं "यथा धेन्वादीत्यादि" जिस प्रकार धेनुगवादि से भक्षित तृणपल्लवजलादिक स्वयमेव इतरानपेक्ष होकर क्षीराकार से परिणाम को प्राप्त करता है । उसी तरह प्रधान भी स्वेतरानपेक्ष होकर के स्वभावतः स्वयमेव जगदाकार से परिणत होगा । इस प्रश्न का उत्तर करते हैं "इति चेन्न" गवादिभुक्त तृणपल्लव जलादिक जो क्षीराकार से परिणाम होता है उसमें परमेश्वर की ही कारणता है । अन्यथा बलीवर्द वृषभ से उपभुक्त जो तृणादिक है उसका भी

अङ्गित्वानुपपत्तेश्च ।२।२।६।

गुणवैषम्यात्सृष्टिरिति साङ्ख्यमतम् । तदप्ययुक्तं, गुणानामचेतनतया तत्साम्यावस्थायाः प्रच्युतेरभावादङ्गाङ्गिभावानुपपत्तेः । तथा च गुणवैषम्यनिमित्ता सृष्टिर्नस्यादिति भावः ॥६॥

भादौ तैर्भुक्तस्य तृणादेः क्षीराकारेण परिणामस्यादर्शनात् न तृणादेः स्वाभाविकस्तथा परिणामोऽपितु परमेश्वरात्तथेति न प्रधानकारणवादः समीचीनोऽतो ब्रह्मकारणवाद एव श्रेयानिति संक्षेपः ॥५॥

विवरणम्—ननु सत्त्वरजस्तमसां साम्यावस्थैव प्रकृतिः तादृशप्रकृतेर्यदि कूटस्थनित्यतामन्येत तदा तत्र वैषम्याभावात् सर्गाभावः । परिणामिनित्यतापक्षे स्वत एव साम्यावस्थायाः प्रच्युति स्वीकारे सर्वदैव सर्गप्रसंगः, अस्वीकारे सर्वदा सर्गाभाव इत्यादिकमनुसन्धायाह "गुणवैषम्यादित्यादि । यदा गुणानां साम्यं तदा प्रकृतिरिति. यदा च तेषु गुणेषु विषमता जायते. एक उत्कटो भवति न्यूनौ च द्वौ तदा सर्गो क्षीराकार से परिणाम होगा । ऐसा तो नहीं देखने में आता है । इसलिए यह दृष्टान्त विषम है । अतः यह प्रधान कारणवाद ठीक नहीं है किन्तु ब्रह्म कारणवाद ही ठीक है । ॥५॥

सारबोधिनी—सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण की साम्यावस्था ही प्रकृति है। तादृश प्रकृति कूटस्थ नित्य है । इस पक्ष में गुणों में परस्पर अङ्गाङ्गिभाव नहीं होने से सर्ग का अभाव हो जाता है। क्योंकि साम्यावस्था में सृष्टि नहीं होती है किन्तु जब विषमावस्था होती हैं तब सर्ग होता है और विषमावस्था का विरोधी कूटस्थ नित्यता है। यदि कदाचित् परिणामी नित्यता प्रकृति में मानें तब तो सर्वदा परिणाम होने से सर्वदा सर्ग ही होता रहेगा, मोक्ष की आशा नहीं रही । इत्यादि दोष का अनुसंधान करके प्रकृत मत का खण्डन करने के लिए प्रक्रम करते है कि "गुणवैषम्यात्सृष्टिरित्यादि । गुणों में विषमता होने पर सृष्टि होती है । ऐसा

पुरुषाश्मवदिति चेत्तथापि ।२।२।७।

यथा पङ्गुः पुमानन्धमपङ्गुम्प्रवर्तयति यथा वाऽयस्कान्तमणिः स्वसन्निधिमात्रेणायः प्रचालयति तथा पुरुषसन्निधानमात्रेण प्रधानं सर्गे

जायते इति सांख्यसिद्धान्तः। किन्त्वेतन्मतं न युक्तम्। यतो न भवन्ति गुणाः सचेतनाः किन्त्वचेतनाः। अचेतनतया च गुणसाम्यावस्थायाः प्रहाणाभावात्। न भवत्यङ्गाङ्गिभावस्तदभावे च विषमतामूलकसर्गस्याभावस्यादिति न सांख्यमतं समीचीनमिति ॥६॥

विवरणम्–ननु दर्शनशक्तिविहीनं क्रियाशक्तिसंपन्नं प्रधानं क्रियाशक्तिरहितो ज्ञानसम्पन्नः पुरुषः प्रधानं प्रवर्तयिष्यति. ततश्च सर्गव्यापारो भविष्यति। तदुक्तम् "पङ्ग्वन्धवत् संयोगस्तत्कृतः सर्गः" इति। यथा कश्चित्पंगुः पुरुषोऽन्धंकमपि स्कन्धमारुह्य तद्देशाद्देशान्तरं नयतीति चेत्तथापि दोषान्निर्मुक्तिर्नास्ति, यतः प्रकृतिपुरुषयोः संयोगस्य नित्यत्वे सर्वदैव सर्गः स्यान्नकदाचिदपि मोक्षः। तथा सिद्धान्त-

सांख्य का सिद्धान्त है। परन्तु यह सिद्धान्त युक्त नहीं है। क्योंकि ये जो गुणत्रय हैं, वे अचेतन हैं। तब गुणों की जो साम्यावस्था तादृश अवस्था का विनाश नहीं होने से परस्पर में अङ्गाङ्गीभाव नहीं होता है। और अङ्गाङ्गीभाव नहीं होने से गुण का विषमतामूलक सर्ग का अभाव हो जाता है। इसलिए सांख्यमत ठीक नहीं है किन्तु औपनिषद मत ही समीचीन हैं ॥६॥

सारबोधिनी–जिस प्रकार दृक्शक्तिरहित तथा क्रियाशक्ति सम्पन्न अन्ध व्यक्ति को दृक्शक्ति सम्पन्न क्रियाशक्ति रहित पङ्गुव्यक्ति तदीयस्कन्धारूढ होकर के अन्ध को चलाता है। यथा वा अयस्कान्तलोह स्वकीय सांनिध्य मात्र से लोहान्तर को चलाता है। इसी तरह ज्ञानशक्तिरहित किन्तु क्रियाशक्ति युक्त प्रधान का क्रियाशक्तिरहित ज्ञानशक्ति संपन्न पुरुष के सम्बन्ध से प्रधान की प्रवृत्ति होगी तथा सर्गमोक्ष की व्यवस्था भी

प्रवर्तेत इति नानुपपत्तिरिति चेत्तथापि तदवस्थ एव दोषः। उदासीनस्य पुरुषस्य प्रवर्तकानुपपत्तेः। पुरुषप्रवर्त्यत्वेऽपि प्रधानस्य स्वातन्त्र्यहानिरपसिद्धान्तश्च ॥७॥

हानिरपि स्वतन्त्रायाः प्रकृतेः प्रवर्तकस्य कस्यचिदनभ्युपगमादित्याशयेनाह "यथापंगुः पुमानित्यादि। यथा येन प्रकारेण कश्चित् पङ्गुः क्रियाशक्तिरहितः पुरुषः अपङ्गुः ज्ञानशक्तिरहितं क्रियाशक्तिसंपन्नं स्कन्धमारुह्य प्रवर्तयति. तत्र दग्धाश्वरथन्यायेन तदुभययोरभिलषितं सिद्धं भवति तद्वत् प्रकृतेपि दर्शनशक्तियुक्तेन पुरुषेण प्रेरिता प्रकृतिः सर्गं करिष्यति। यथा वा अयस्कान्तलोहः स्वकीयसंबन्धमात्रेण लोहं प्रचालयति तथैव पुरुषस्य सन्निधानमात्रेण प्रधानस्य स्वकीयसर्गादिक कार्ये प्रवृत्तिः स्यात्। तदुक्तम् "पङ्ग्वन्धवदुभयोः संयोगस्तत्कृतः सर्ग" इति चेत्. तथापि इत्थं स्वीकारेऽपि दोषादनिर्मुक्तेः। अर्थात् सांख्यमते पुरुष उदासीन स कथं प्रकृते प्रवर्तकाभावात्प्रधानस्य प्रवृत्त्यनुपपत्तेः सर्गाद्यभावदोषस्य तदवस्थत्वात्। नहि प्रवर्तकमन्तरेण प्रवृत्तिः सम्भवति। किञ्चोदासीनोऽपि पुरुषः प्रकृतिं प्रवर्तयेत् तदा सिद्धान्तभङ्गः। सांख्यमते प्रकृतिः स्वतन्त्रा यदि पुरुषः प्रवर्तकः बनेगी। एतादृश शङ्का का समाधान करने के लिए उपक्रम करते है "यथा पङ्गुः पुमानित्यादि" जिस तरह एक पङ्गु—लंगड़ा पुरुष अनन्ध अपङ्गु को क्रिया में प्रवृत्त कराता है। यथावा अयस्कान्त—लोहचुंबक स्वकीय सांनिध्यमात्र से अन्य लोह को चलाता है। उसी तरह पुरुष के सन्निधान संयेागमात्र से प्रधान भी जगत् सर्ग में प्रवृत्त होगा। तब किसी प्रकार की अनुपपत्ति नहीं है ऐसा यदि कहें, तथापि सांख्य मत में दोष है ही। क्योंकि सांख्यवादी पुरुष को उदासीन मानते हैं। उदासीन में प्रवर्तकत्व अनुपपन्न है। यदि पुरुष को प्रवर्तक माने तब उसकी उदासीनता ही विलुप्त हो जायगी। और सांख्य का सिद्धान्त

अन्यथानुमितौ च ज्ञशक्तिवियोगात् ।२।२।८।

प्रोक्तप्रकारातिरिक्तेन केनचिदपि प्रकारेणानुमानेऽपि न साङ्ख्येष्टसिद्धिः प्रधानस्याचेतनत्वेन ज्ञातृत्वशक्तेर्वियोगात् । आद्यक्षणे

स्यात्तदा प्रधानस्वातन्त्र्यस्य क्षत्या सिद्धान्तव्याकोपः । किञ्च प्रधान पुरुषयोर्नित्यत्वात्तदीयसंयोगस्यापि नित्यत्वेन सर्वदा सर्ग एव स्यान्न कदाचिदपि मोक्षः । तस्मात्पुरुषाश्मवदिति दृष्टान्तोपन्यासो न युक्ति युक्त इति ॥७॥

विवरणम्—ननु गुणाः सत्त्वादयः सततं चलनशीला इति कार्यमालक्ष्य वैषम्यं प्राप्स्यन्ति ततश्च सर्गादेरनुपपत्तिर्न भविष्यतीत्यनुमिनोमिति चेत्. प्रधाने चेतनाशक्तेरभावेन विषमतामूलकसर्गाभावप्रसङ्गात्। किञ्च प्रधाने या विषयता सा स्वतः परतो वा । आद्ये सर्वदैव विषमतायाः संभवेन साम्यावस्थायाः विलोपः स्यात् । द्वितीये यन्निमित्तान्तरं तदपि निमित्तान्तरसापेक्षं भवेच्चेत्तदानवस्थाप्रसङ्गः स्यात् । तथा प्रकृतिपुरुषव्यतिरिक्तपदार्थाभावेन निमित्तान्तरस्य

है कि प्रधान स्वतन्त्र है । परन्तु जब पुरुष को प्रधान का प्रवर्तक मानेगे तब तो प्रधान का स्वातन्त्र्य सिद्धान्त का बाध हेा जायगा । इसलिए प्रधान कारणवाद में पङ्गु तथा अयस्कान्त का दृष्टान्त उचित नहीं है । अतः प्रधान कारणवाद ठीक नहीं है ॥७॥

सारबोधिनी— "सत्वरजस्तमस" ये जो गुणत्रय हैं वे सतत चल स्वभावक हैं । तो ये कार्य को लक्षित करके वषम्य को प्राप्त करेंगे तब सर्गादिकी अनुपपत्ति नहीं हेागी, ऐसा मैं अनुमान करता हूँ । यह भी कहना ठीक नहीं है, क्योंकि प्रधान में चेतनाशक्ति के अभाव हेाने से विषमतामूलक सर्ग का अभाव हो जायगा । इस अभिप्राय को लेकर सांख्य मत का खण्डन करने के लिए उपक्रम करते हैं "प्रोक्तप्रकारा तिरिक्तेत्यादि" पूर्व कथित प्रकार से अतिरिक्त किसी प्रकार से अनुमान

गुणवैषम्यं स्वतो न सम्भवति। सर्वदा वैषम्यप्रसङ्गात् । न परतः । परस्य कस्यापि तदानीमभावात्। पुरुषस्यौदासीन्येनाप्रयोजकत्वाच्चेति दिक् ॥८॥

परिकल्पयितुमशक्यत्वेन सांख्यसिद्धान्तो न समीचीन इत्याशयेनोपक्रमते "प्रोक्तप्रकारातिरिक्तेन" इत्यादि। प्रोक्त प्रकारेण पूर्वकथित प्रकारातिरिक्त केनचिदपि प्रकारेण सांख्यवादिनोऽनुमानं कुर्युश्चेत्तदापि तेषां स्वाभिमतवस्तुनः सिद्धिर्न जायते. कुतः ज्ञशक्तिवियोगात्। अर्थात् गुणसमुदायात्मकं यत् प्रधानं तदचेतनत्वात् ज्ञातृत्वशक्तिविरहितम्, इति सर्गादिसमये गुणानां वैषम्यं न स्यात् । तदभावे च सर्गाभावः प्रसज्येत । किञ्च यदि स्वत एव वैषम्यं भवेत् तदा सर्वदैव वैषम्यसत्त्वात् साम्यावस्थाया विलोपः स्यात् । परतो विषमतायाः स्वीकारे तादृश वैषम्य प्रयोजकपरस्याभावात् कदापि वैषम्यं न स्यात् ततश्च सर्गाभावः । न च परः पुरुषः स्यादिति वाच्यम्, पुरुषस्य सर्वदोदासीनस्य वैषम्यप्रयोजकत्वासम्भवात् । न च प्रकृतिपुरुषाभ्यामन्यः कश्चित् प्रयोजकः स्यात् । प्रधानपुरुषातिरिक्तवस्तुनोऽस्वीकारात् । वैषम्यप्रयोजकनिमित्तान्तरस्वीकारेऽ

करने से भी सांख्य का अभिमत जो प्रधान कारणवाद उसकी सिद्धि नहीं होती है क्योंकि सत्वादि गुण के साम्यावस्था रूप जो प्रधान है तादृश प्रधान को अचेतन होने से उसमें ज्ञातृत्व शक्ति का अभाव है। अर्थात् अचेतन में चेतना शक्ति नहीं होती है इसलिए सर्ग के प्रथमक्षण में स्वतएव गुणों में विषमता नहीं होगी और विषमता नहीं होगी तो विषमतामूलक सर्ग भी नहीं होगा। यदि वैषम्य को स्वतएव स्वीकार करेंगे तब तो सर्वदा ही वैषम्य रहने से सर्वदा सृष्टि ही होती रहेगी। नहीं कहो कि विषमता पर से होती है। तो प्रकृति व्यतिरिक्त पर तो कोई है नहीं। कहो कि पुरुष प्रयुक्त विषमता होती है तो यह भी कहना

अभ्युपगमेऽप्यर्थाभावः ।२।२।९।

प्रधानस्य कथञ्चित्प्रवृत्तिस्वीकारेऽपि प्रयोजनाभावः । यतस्तस्य जडत्वेन पुरुषस्य चासङ्गतया स्वपरप्रयोजनाभावादिति भावः ॥९॥

नवस्थादुस्तरास्यादिति प्रकारान्तरेणानुमाने कृतेऽपि न सांख्येष्ट सिद्धिर्भवतीति न प्रधान कारणवाद समीचीनः किन्तु ब्रह्मकारणवाद एव रमणीय इति ॥८॥

विवरणम्—"तुष्यतुदुर्जनः" इति न्यायेन कथञ्चित्प्रकृतेः प्रवृत्ति-स्वीकारेऽपि तत्प्रवृत्तेः प्रयोजनं किमिति वक्तव्यम्. प्रधानप्रवृत्तेः प्रयोजनं पुरुषस्य शब्दाद्युपभोगस्तस्य मोक्ष एतदुभयं वा ? । तत्रनाद्यः स्वभावतोऽसङ्गस्य पुरुषस्य भोगासंभवात् । तथा तस्य भोगस्वीकारे कदाचिदपि तस्य मोक्षो न स्यात् । ततश्च "ऐकान्तिकमात्यन्तिकमुभयं

ठीक नहीं है, क्योंकि पुरुष को तेा वे उदासीन मानते हैं । तेा वह प्रयेाजक किस तरह से हेागा । इसलिए सांख्य का मत समीचीन नहीं है ॥८॥

सारबोधिनी—यदि कदाचित् सांख्यवादियों के आग्रह से प्रधान की प्रवृत्ति मान लिया जाय तथापि प्रयेाजनाभाव रूप देाष का उद्धार नहीं हेाता है । इस प्रवृत्ति का प्रयेाजन भेाग है, अथवा अपवर्ग है । या उभयात्मक प्रयेाजन है । इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि जड़ हेाने से प्रधान में भेाग क्षमता नहीं हेागी, नवा असंग हेाने से पुरुष का भेाग कह सकते हैं । तथा अनिर्मोक्षप्रसङ्ग भी देाष हेागा । क्योंकि असङ्ग पुरुष तेा सर्वदा मुक्त है, तब तदर्थ प्रधान की प्रवृत्ति निरर्थिका हो जायगी । तथा शब्दादि का अनुपलब्धि प्रसंग भी दोष हेागा । इसलिए उभय पक्ष भी ठीक नहीं है । इस आशय को लेकरके कहते हैं—"प्रधानस्य कथञ्चिदित्यादि" यदि कदाचित् प्रधान की प्रवृत्ति को स्वीकार किया जाय तथापि प्रधान की जेा प्रवृत्ति हेाती है तेा उसका

कैवल्यमाप्नोति" इति स्वशास्त्रीयपरिभाषा विलुप्येत। नापि द्वितीयः पक्षः, प्रधानप्रवृत्तेः पूर्वमपि मोक्षस्य सिद्धत्वात्प्रधानप्रवृत्तेरानर्थक्य-प्रसङ्गात्। तथा शब्दादीनामनुपलंभोपि स्यात्। नापि तृतीयः पक्षः संभवति. भोक्तव्यपदार्थानामनन्तत्वेनानिर्मोक्षप्रसङ्गात्। नचौत्सुक्य-निवृत्त्यर्थं क्रियासु लोकः प्रवर्तते तथैव प्रधानप्रवृत्तिरपिस्यादिति वाच्यम्। प्रधानस्याचेतनत्वेन तस्यौत्सुक्याभावात्। न वा पुरुषस्यौत्सुक्यं संभवति. असङ्गस्य तस्याप्यौत्सुक्याभावात्। तस्मान्न प्रधानकारणवादः श्रेया-नित्याशयेनाह "प्रधानस्य कथञ्चिदित्यादि" तुष्यतु पर न्यायेन कथञ्चित् प्रवृत्तिस्वीकारेऽपि तत्प्रवृत्तेः प्रयोजनं न किमपि पश्यामि। यतः प्रधानमचेतनं पुरुषश्च स्वभावतोऽसङ्ग इति स्वस्य परस्य वा प्रयोजनस्याभावात्। तत्र न प्रधानस्य भोगाऽपवर्गौ वा जड़त्वात्। नवा

प्रयोजन क्या है? अर्थात् विचार करने पर इसका कुछ भी प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है। क्योंकि प्रधान तेा स्वयं जड़ पदार्थ है तेा इसकेा केाई स्वकीय प्रयोजन तेा हेा नहीं सकता है, और पुरुष यद्यपि चेतन है तेा इसका प्रयोजन हेा सकता है। किन्तु पुरुष तेा असंग है, इसलिए उसका भी केाई प्रयोजन नहीं हेा सकता है। इस तरह से स्वकीय अथवा परकीय प्रयेाजन के अभाव हेाने से प्रवृत्त्यभाव देाष बना हुआ है। अर्थात् प्रधान प्रवृत्ति का प्रयेाजन भोग हेागा अथवा अपवर्ग हेागा? इसमें तेा प्रथमपक्ष तेा ठीक नहीं है। क्योंकि पुरुष तेा असङ्ग है अतः उस पुरुष के लिये भेाग नहीं हेा सकता है। यदि कदाचित् भेाग मानें तब तेा सर्वदा भेाग ही हेागा, अपवर्ग का अभाव हेागा। द्वितीय पक्ष भी ठीक नहीं है। क्योंकि पुरुष का मेाक्ष तेा प्रधान प्रवृत्ति के पूर्वकाल में भी है। तब प्रधान प्रवृत्ति की आवश्यकता ही क्या? एवं शब्दादि विषयेां की अनुपलब्धि हो जायगी। नहीं कहो कि उत्सुकतानिवृत्ति के लिए प्रवृत्ति हेाती है तेा यह भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि जड़ प्रधान का

विप्रतिषेधाच्चासमञ्जसम् ।२।२।१०।

परस्परं विरुद्धत्वात्कपिलमतमसमञ्जसम् । विरोधश्चेत्थम् । प्रधानस्य पुरुषभोगार्थमेव प्रवृत्तिरिति तन्मतम् । पुरुषस्य चासङ्गत्वेन निर्विकारत्वमित्यपि तन्मतमित्युभयं परस्परं विरुद्धम् । पुरुषस्यौदा-

---

पुरुषस्यासङ्गत्वादतः प्रयोजनाभावेन प्रधानप्रवृत्तेरभावात् न सांख्यमतं सम्यगिति दिक् ॥९॥

विवरणम्—न केवलं साङ्ख्यमते रचनानुपपत्त्यादयः पूर्वोक्ता दोषा भवन्ति किन्तु स्वमते परस्परं विरोधादसामञ्जस्यमपि भवति। तथाहि स्थल विशेषे सांख्यैः सप्तेन्द्रियाणि कथितानि क्वचिदेकादशेन्द्रियाणि निरूपितानि । क्वचिदहंकारात्सर्गमादिशन्ति क्वचिन्महत्तत्वात् । क्वचित् त्रीण्यन्तःकरणानि निरूपितानि, क्वचिदेकमेवान्तःकरणमिति प्ररूपितम् । एवं परस्परं विरुद्धार्थप्रतिपादनात्सांख्यमतमसमंजसमिति दर्शयितुं प्रक्रमते "परस्परं विरुद्धत्वादित्यादि । तदिदं कपिलमतमसमञ्जसम्. न समीचीनं कुतः ? विप्रतिषेधात् परस्परं विरुद्धार्थप्रतिपादनात् । तत्रासामंजस्ये साध्ये प्रदर्शितयोरसिद्धिनिरसितुमाह "विरोधश्चेत्यादि" सांख्यमते परस्पर औत्सुक्य कह नहीं सकते हैं। क्योंकि औत्सुक्य चेतन धर्म है । और पुरुष असङ्ग है तो उसको औत्सुक्य होगा ही क्या ? इसलिए प्रधान कारणवाद ठीक नहीं है किन्तु ब्रह्मकारणवाद ही ठीक है ॥९॥

सारबोधिनी— पूर्वोक्त प्रकार से सांख्यमत को वैदिक मत विरुद्धता का प्रतिपादन करके कपिलमतमें अतिरिक्त स्वमतविरुद्ध असमञ्जसता का भी निरूपण करते हैं—परस्परम्' इत्यादि । प्रधान की प्रवृत्ति पुरुषभोगार्थ होती है ऐसा सांख्यमत है । तथा असङ्ग होने से निर्विकार भी वह पुरुष है ऐसा भी मानते हैं और पुरुष उदासीन रहता है तो भी मोक्षाधिकारिता पुरुष को है इत्याकारक परस्परविरुद्ध प्रतिपादन होनेसे

सीन्यं तस्यैव पुनर्मोक्षाधिकारित्वमित्यपि विरोधः । एतेन मायिमतस्याप्यसामञ्जस्यं निरूपितं भवति । निःसङ्गस्य निर्गुणस्य ब्रह्मणो जगत्सर्गे प्रवृत्तिरुपपद्यते प्रयोजनाभावादित्यादि दूषणजातं विज्ञेयमित्यादिविरोधादसमञ्जसमेव साङ्ख्यादिमतमिति दिक् ॥१०॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ रचनानुपपत्त्यधिकरणम् ॥१॥

विरोधः इत्थं वक्ष्यमाणप्रकारेण, तथाहि "पुरुषस्यदर्शनार्थं कैवल्यार्थं तथा प्रधानस्य । पङ्ग्वन्धवदुभयोरपि संयोगस्तत्कृतः सर्ग" इति तदीय नियमात् पुरुषभोगाय प्रधानप्रवृत्तिरिति तन्मतम्. "माध्यस्थं द्रष्टृत्वमकर्तृभावश्चेत्यादिनाऽसङ्गत्वेन पुरुषस्य सर्वविकाररहितत्व मिति च तन्मतमेव । एतदुभयमपि परस्परं विरुद्धम् । एवं सर्वथा पुरुषः उदासीनस्तथापि तादृशस्यैव पुरुषस्य मोक्षाधिकारिता मोक्षश्चेत्यपि विरुद्धमर्थादसमञ्जसमेव । तथा क्वचित्सप्तेन्द्रियाणि निरूपितानि क्वचिदेकमेवेत्यपि विरुद्धम् । एवं क्वचिदन्तःकरणं त्रिविधं प्ररुपितं क्वचिदेकमेव, एतदपि विज्ञेयमेव प्रेक्षावद्भिः । तस्मात्सांख्यमतमसमञ्जसमेवेति । सांख्यमतवत् मायिकमतमप्यसमञ्जसत्वान्निराकृतमेवेति मंतव्यम् । एतदेव दर्शयति "एतेनेत्यादि" एतेन सांख्यमतस्यासामञ्जस्य प्रतिपादेन मायावादिमतेप्यसामञ्जस्यं प्रतिपादितमेव भवतीति । तदेवोपपादयति "नहि निःसङ्गस्येत्यादि । मायावादिमतेपि असङ्गब्रह्म. आकाशवत् निर्गुणं च तत् । एतादृशस्य ब्रह्मणो जगदुत्पादने या प्रवृत्तिर्भवति सानुपपन्नैव

सांख्यमत त्याज्य है । तथैव मायिमत भी परस्पर विरुद्ध कथन होने से निरस्त है । क्योंकि निःसङ्ग तथा निर्गुण ब्रह्म की जगद्रचनामें कोई प्रवृत्ति नहीं हो सकती है वे ब्रह्म को निःसङ्गादि मानते हैं अतः सांख्यमत के समान ही बेमेल का मत होनेसे सुधीजनों से अनादरणीय है ॥१०॥

अथ महद्दीर्घाधिकरणम् ॥२॥

महद्दीर्घवद्वा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम् ।२।२।११।

प्रधानकारणवादस्यासमीचीनत्वमुक्त्वा परमाणुकारणवादस्यासामञ्जस्यमभिधत्ते । अत्रायं संशयः "परमाणुकारणवादः सद्युक्तिको न वेति । तत्रावयवेभ्योऽवयव्युत्पद्यत इति नियमान्नित्यैर्निरवयवैः पृथि-

---

प्रयोजनाभावादित्यादिकं दूषणजालं बोध्यम् । यद्यप्येतन्मते न लक्ष्यं ब्रह्म जगदुपादनं किन्तु मायिकं तथापि मायायाः मिथ्यात्वेन तत्सवलितस्यापि तथात्वासंभवात् । एतद्विषयको विचारोविशिष्याध्यासध्वंसलेशतात्पर्ये द्रष्टव्योविस्तारभयादत्र न प्रपञ्चितः । तथा च परस्परविरुद्धार्थप्रतिपादनेन विरुद्धमेव सांख्यदर्शनम् । अतः प्रधानकारणवादो न समीचीनो हेयश्च । किन्तु सर्वदूषणरहितत्वाद् ब्रह्मकारणवाद एव श्रेयानिति तदेव श्रेयार्थिभिरुपादेय उपास्यश्च भगवान् साकेताधिपतिरितिदिक् ॥१०॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्य कृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे रचनानुपपत्त्यधिकरणम् ॥१॥

विवरणम्– ननु यथा समवायिकारणशुक्लतन्त्वादिभ्यो जायमानः पटादिः शुक्ल एव भवति, तत्र पटात्मककार्यस्य कारणं तन्तवः पटगतशुक्लतायाः कारणं तन्तुगतशुक्लता । "कारणगुणाः कार्यगुणानारभन्त" इति न्यायात् । एवमेव यदि परमेश्वरो यदि जगत उपादानं स्यात्तदा परमेश्वरगता चेतना कार्ये चेतनान्तरमवश्य-

सारबोधिनी– "रचनानुपपत्तेश्चनानुमानम्" इस सूत्र से प्रारम्भ करके, "विप्रतिपेधाच्चासमञ्जसम्" एतत्सूत्रपर्यन्त प्रकरण से सांख्यशास्त्र के अभिमत प्रधान कारणवाद में असमीचीनत्व का प्रतिपादन करके परमाणु कारणवाद का भी असामञ्जस्य का प्रतिपादन करते हैं । अर्थात् विचार किया जाता है । इस विचार प्रवाह में प्रथमतः

व्यादिभूतचतुष्टयपरमाणुभिर्द्व्यणुकाद्युत्पादनक्रमेण स्थूलं जगदुत्पाद्यते-ऽतो परमाणुकारणवादः सद्युक्तिक इति पूर्वः पक्षः । अत्राभिधीयते-महदिति—ह्रस्वपरिमण्डलाभ्यां द्व्यणुकपरमाणुभ्यां त्र्यणुकद्व्यणुकोत्पत्तिस्वीकारवदन्यच्च तदङ्गीकरणमसमञ्जसम् । सावयवद्रव्यं स्वकीयैः षड्भिः पार्श्वैस्संयुज्याधिकपरिमाणकमवयविनं द्रव्यमारभन्त इति नैस-

---

मुत्पादयेत्, नत्वेवं दृश्यते । तस्मात् परिदृश्यमानं जडात्मकं जगत् न ब्रह्मकारणकं किन्तु समानजातीयकपरमाणुभिरेवजायते द्व्यणुकपरंपरयेति न्यायमतं युक्तमिति चेन्न "कारणगता गुणाः कार्यगुणानारभन्ते" इत्यस्य नियमस्य प्रायिकत्वात् । कथमन्यथा. यथा कपाल परिमाणेन घटगतपरिमाणं जायते तथा परमाणु परिमाणेन द्व्यणुकगतपरिमाणं कथं न जायते । स्वीक्रियते च नैयायिकै द्व्यणुकादिपरिमाणस्य कारणं परमाणुगतद्वित्वत्रित्वसंख्यैव नतु परमाणुगतपरिमाणम् । तत्र यथा कारणगता गुणा नारंभका भवन्ति । तथैव मन्मते परमेश्वरगता चेतना न परं चेतनान्तरं जगदुत्पादयति ।

संशय होता है कि जो यह नैयायिकाभिमत परमाणु कारणवाद है, वह सयुक्तिक है अथवा नहीं । संदेह के बाद पूर्वपक्ष होता है कि कपालादि रूप अवयव से अवयवी घटादि द्रव्यों की उत्पत्ति होती है । एतादृश नियम होने से नित्य तथा निरवयव पृथिवी, जल, तेज, वायु रूपचार भूतों का जो परमाणु उससे पृथिव्यादिक का द्व्यणुक होता है । और द्व्यणुकों से त्र्यणुक उत्पन्न होता है । इस क्रम परम्परा से घटादि अन्त्यावयवी घटादि महापृथिव्यन्तकार्यजात का उत्पाद होता है । इसलिए परमाणु कारणवाद सयुक्तिक है । इस प्रकार का पूर्वपक्ष होता है ।

इस पूर्वपक्ष का समाधान करते हैं सूत्रकार, "महद्दीर्घवद्वाह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम्" ह्रस्वपरिमण्डल अर्थात् द्व्यणुक और परमाणु से त्र्यणुक तथा द्व्यणुक

र्गिकः समयः । परं परमाणूनां कणभुङ्मते निरवयवतया पार्श्वा-भावेन संयुज्यमानतैव न सम्भवति कुतोऽधिकपरिमाणकस्य द्रव्य-स्यारम्भ इत्येतन्निदर्शनेन कृत्स्नं तन्मतमसमञ्जसम् ॥११॥

किञ्च ये कमलासनादिकहेतवस्ते सावयवाःषड्भिर्देशैः संयुक्ता एव स्वकीयं कार्यं जनयन्ति. परमाणवस्तु न तथा तस्मान्न ते जगतः कारणम् । अपिच परमाणूनामचेतनत्वात्. चेतनाधिष्ठितत्वमन्तरा जगतः कारणं न स्युरित्याशयेन प्रधानकारणवादनिराकरणवत्परमाणुका-रणवादनिराकरणाय प्रक्रमते "प्रधान कारणवादस्य" इत्यादि । द्वितीयाध्यायद्वितीयपादस्य प्रथमसूत्रादारभ्य दशमसूत्रपर्यन्तसूत्रैः सांख्याभिमतप्रधानकारणवादः परस्परं विरुद्धार्थप्रतिपादकत्वादसमी-चीन इति प्रतिपाद्य परमाणुकारणवादोपि न समीचीन इती-दानीमभिदधातीति भावः । यदयं परमाणुकारणवादः सयुक्तिको नवेति संशयः । तत्र युक्तित्वे युक्तिराहित्ये वा. निर्णायकैरितर-पक्षकरणस्याभावादिति । तत्र यथा कपालाद्यवयवेभ्य एव घटाद्यव-यविनः समुत्पाददर्शनात् । चरमावयवपरमाणुभिर्द्व्यणुकादिपरंपरया-महापृथीवी पर्यन्तावयविन उत्पत्ति स्तथाऽवगतगुणेभ्यः सजातीयाः प्रायोगुणान्तरमपि जायते । एवं क्रमेण द्व्यणुकादारम्यपृथिव्यन्त

की उत्पत्ति होना विरुद्ध है । उसी तरह अन्य भी जो नैयायिकाभिमत प्रमेय-परिकल्पित भी असमञ्जस है । सावयव कपालादि द्रव्य स्वकीय छः आठ-पार्श्वों से संयुक्त हो करके ही स्वापेक्षया अधिक परिमाणवान् घटादिलक्षण द्रव्यों का आरंभ करता है, ऐसा नियम–सिद्धान्त स्वाभाविक है । परमाणु तो वैशेषिक के सिद्धान्त से निरवयव अर्थात् निरंश है । तो पार्श्व अंश नहीं होने से परमाणु में संयुज्यमानता ही नहीं अर्थात् सावयव द्रव्य ही द्रव्यान्तर से संयुक्त होता है । परमाणु तो निरवयव है । तब उसका संयोग किस

जगत उत्पत्ति स्तत्र परमाणुरेव कारणं न चेतनं ब्रह्म. इत्येवं क्रमेण सयुक्तिक एव परमाणुकारणवाद इति नैयायिकाः ।

उत्तरयति= "अत्राभिधीयते" इत्यादि । "महद्दीर्घवद्वाह्रस्वपरिमण्डलाभ्याम्" अत्र वा शब्दः चकारार्थकः । अत्रासमञ्जस' मित्यनुवर्तते । यथा ह्रस्वपरिमण्डलाभ्यां द्व्यणुकपरमाणुभ्यां महद्दीर्घवत स्त्र्यणुकद्वयोत्पत्तिवत् अर्थात् परिमण्डलात् ह्रस्वस्य द्व्यणुकेन महतस्त्र्यणुकस्योत्पादनमसमञ्जसम्. तथैवैतदन्यत्सर्वमप्यस्यमतमसमञ्जसमेवेति । सावयवद्रव्यं कपालादिकं स्वकीयषट्पार्श्वैः संयुक्तं सदेव तदधिकपरिमाणविशिष्टं कार्यमुत्पादयतीति नियमः । परमाणवस्तु तन्मते निरवयवा स्तेषां पार्श्वाभावेन संयोग एव न संभवति षड्देशैस्तदाकथमधिकपरिमाणविशिष्टद्रव्यान्तरस्योत्पाद इति सर्वमेवेदं मतमसमञ्जसमेवेति । किञ्चोत्पादकत्वेनाभिमतानां परमाणुनां जड़त्वाच्चेतनाधिष्ठानमन्तरेणोत्पादकत्वाभावः । नहि परमाणुभ्यः पृथिव्यादीनामुत्पत्तिः

तरह से हो सकता है । जब निरवयव परमाणु में संयुज्यमानता नहीं है, तब तादृश परमाणु से तदधिक परिमाणवाला द्रव्यान्तर की उत्पत्ति किस तरह होगी ? इस दृष्टान्त से नैयायिक अभिमत सब मत असमञ्जस अवैदिक ही है ऐसा समझना चाहिए । इस प्रकार से परमाणु कारणवाद निराकृत होता है । और उत्पादक जो परमाणु वह तो अचेतन है । तब वह परमेश्वर के सहकार के बिना उत्पादक नहीं हो सकता है । क्योंकि अचेतन पदार्थ चेतनाधिष्ठित हो करके ही कार्य करने में समर्थ होगा है यद्यपि इस मत में केवल उपादान कारण परमाणु है निमित्त कारण तो परमेश्वर ही है । तब सांख्यमत के समान प्रवृत्त्यनुपपत्ति नहीं होती है क्योंकि कारणान्तर्गत परमेश्वर भी है । तथापि न्यायमत में परमेश्वर को अभिन्न निमित्तोपादान नहीं मानने से यह मत अवैदिक है । वेद तो अभिन्न निमित्तोपादानता का प्रतिपादन करता है । अतः परमाणु कारणवाद संगत नहीं है ॥११॥

उभयथापि न कर्मातस्तदभावः ।२।२।१२।

सर्गादावेकस्मिन् परमाणावाद्यं कर्मोपजायते ततः परमाण्वन्तरसंयोगस्ततो द्व्यणुकमित्येवं क्रमेण जगदारम्भः । तदिदमाद्यं कर्मादृष्टादिनियन्त्रितमपि न सम्भवति । विकल्पासहत्वात् । किं

"यतो वा इमानि भूतानि" इत्यादि श्रुत्या परमेश्वरादेव सर्वोत्पत्ति वर्णनात् । ततश्चावैदिकत्वान्मतमिदं निराकरणीयमेव नात्रश्रेयोऽर्थिभिरास्थाविधेयेतिदिक् ॥११॥

विवरणम्–अथ जगतः प्रारंभसमये प्रथमतः पार्थिवादिपरमाणौ क्रिया समुत्पाद्यते. ततस्तद्बलादेकः परमाणुः परमाण्वन्तरेण संयुनक्ति. ततो द्व्यणुकस्योत्पत्तिर्जायते द्व्यणुकैश्च त्रसरेणोरुत्पत्तिर्भवतीत्यनेन क्रमेणान्त्यावयविपर्यन्तजगत उत्पत्तिर्भवतीति नैयायिकानामभ्युपगमः । स च नोयुक्तः सर्गप्रयोजकपरमाणुगतप्राथमिककर्मणोऽपि जन्यतया तस्यापि किञ्चित्कारणं वक्तव्यम् । तादृशस्य हेतुर्न प्रयत्नो नाभिधानो वा। जीवगतप्रयत्नस्य शरीरमन्तरेणोत्पादायोगात् । अभिधानस्यापि शरीरसाध्यतया शरीरस्य तदानीमभावात् । न च शुभाशुभकर्मापर

सारबोधिनी:– सर्ग के पूर्वकाल में परमाणु में क्रिया होती है। क्रिया होने से सक्रिय परमाणु दूसरे परमाणु में संयुक्त होता है। तब द्व्यणुक की उत्पत्ति होती है। इसी तरह द्व्यणुक के संयुक्त होने पर त्रसरेणु का उत्पादन होता है। एतादृश परम्परा से क्रमिक अन्त्यावयवी पर्यन्त जगत की उत्पत्ति होती है। ऐसी प्रक्रिया नैयायिकों की है। इसका सूत्रकार खण्डन करते हैं "उभयथापीत्यादि" परमाणु के प्राथमिक कर्म को कारण मानते हैं तथापि तादृश कर्म का कारण कोई हैं ऐसा नहीं मानते हैं तो प्राथमिक कर्म का अभाव होता है तथा कर्माभाव होने से सर्गाभाव अथवा आद्य कर्म का कारण अदृष्ट परमाणु में समवेत है अथवा आत्मा में उभयथापि अदृष्ट को अचेतन होने से वह चेतनानधिष्ठित अदृष्ट की प्रवृत्ति नहीं होती है। अतः

तदानीमदृष्टादिकमणुगतमुतात्मगतम् । यद्यणुगतं तदातदाश्रयाश्रयिणोस्सातत्यात्सततं कर्मोत्पत्त्या प्रलयाभावप्रसङ्गः । अथात्मनिष्ठेनादृष्टादिकेनाणौ कर्मोत्पत्तिरिति मतं तदप्यपेशलम् । तस्यापि नित्यत्वेन कादाचित्कत्वाभावः । एवमुभयथापि न कर्मोत्पत्तुमीष्टे । ततश्चाणुसंयोगाभावात्सर्गाभावः ॥१२॥

नामकमदृष्टमेव तदाद्यस्य कर्मणो निमित्तम्, तच्चात्मगतमात्मनश्च तदानीमपि वर्तमानत्वादिति वाच्यम् । अदृष्टस्याचेतनतया प्रेरकत्वानुपपत्तेरिति प्राथमिककर्मणोनिमित्ताभावेन प्राथमिककर्मणोरभावः । तदभावान्न संयोगः । संयोगात्मकासमवायिकारणाभावान्न द्व्यणुकादिजगतः समुत्पत्तिः संभवतीति संगाभावः । एवमेव प्राथमिक विभागाभावेन प्रलयस्याप्यभाव इत्येवं न्यायमते सर्गप्रलयौ न संभवत इत्याशयेन न्यायमतमपवदितुं प्रक्रमते "सर्गादावेकस्मिन्परमाणावित्यादि । सर्गादौसर्गोत्पत्तेरव्यवहितपूर्वकाले एकस्मिन् पार्थिवादि परमाणौ प्राथमिकं कर्म प्रादुर्भवति ततस्तदनन्तरं कर्मोत्पत्तेः पश्चा-

प्राथमिक कर्म नहीं होगा और प्राथमिक क्रिया नहीं होने से सर्गाभाव होता है । अथवा सर्ग का कारण संयोगोत्पत्ति के लिए प्रलय का कारण जो विभाग तादृश विभाग के उत्पत्यर्थ दोनों प्रकार का कर्म सम्भवित नहीं है । तस्मात् सृष्टि का कारण संयोग का अभाव होने से तथा प्रलय के कारण विभाग के अभाव होने से सर्ग तथा प्रलय का अभाव हो जायगा । इस आशा को लेकरके व्याख्यान करने के लिए उपक्रम करते हैं "सर्गादावेकस्मिन्नित्यादि" सर्ग के उत्पत्ति के अव्यवहित पूर्व काल में पृथ्वी जलादिक के एक परमाणु में प्राथमिक कर्म अर्थात् क्रिया पैदा होती है तब क्रिया का आश्रयीभूत जो परमाणु वह दूसरे परमाणु के साथ संयुक्त होता है । तदनन्तर परमाणुरूप समवायिकारण तथा परमाणुद्वय संयोगात्मक असमवायिकारण से द्व्यणुकरूप द्रव्य उत्पन्न होता है । तदनन्तर कारण

स्काले परमाण्वन्तरसंयोगो भवति क्रियाधिकरणीभूतप्रथमपरमाणो स्तदन्यपरमाणुना संयोग उत्पद्यते. ततश्च तादृश संयोगात्मककारणबलेन समवायि कारणपरमाणुभ्यां द्व्यणुकस्योत्पत्तिः ततः संयोगात्मकासम- वायिकारण सहकृतद्व्यणुकैस्त्रसरेणोरुत्पत्तिर्भवति । अनेन क्रमेणान्त्यावयविनो जगतो निखिलस्य द्रव्यात्मकस्य तादृश द्राव्यात्मके गुणादि- जन्यानामपि समुत्पत्तिर्भवतीति सर्गः । तदिदं सर्गः प्रयोजकमाद्यं प्राथमिकं कर्मापि कार्यं तस्य जनकं यदि प्रयत्नः स तु न संभवति कुतः प्रयत्नस्य शरीरावच्छिन्नात्मजत्वेन तदानीं शरीराभावात्तदनुपपत्तेः । नाप्यभिघातः शरीराभावादेव । न चादृष्टबलात् प्राथमिकं कर्मस्या- दिति वाच्यम् विकल्पासहत्वात् । तथाहि तत्काले तददृष्टं परमाणौ समवेतमात्मनि वा । न तत्र प्रथमः पक्षः यतो यदि परमाणावदृष्टं स्थितं भवेत्तदा परमाणोरदृष्टस्याश्रयाश्रयिणोरुभयोरपि सर्वदा विद्यमानत्वेन [तत्र अदृष्टाश्रयस्य परमाणो र्नित्यतया सर्वदास्थिति अदृष्टस्य प्रवाह रूपेणफलपर्यन्तं वा स्थायित्वनियमेन सर्वदास्थितिरिति] सततं सर्ग- प्रयोजककर्मण उत्पादात् सर्वदा सर्ग एव स्यात् इति प्रलयाभाव

गुण के अनुरूप कार्य द्रव्य द्व्यणुक में रूपादिक गुणों की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार से द्व्यणुकादि से लेकर अन्त्यावयवी महा पृथिवी पर्यन्त जगत् की उत्पत्ति होती है। यह जो आद्यकर्म है वह शुभाशुभ अदृष्ट से नियन्त्रित नहीं हो सकता है। क्योंकि विकल्प का सहन नहीं होने से तथाहि सृष्टि के आदि कालिक अदृष्ट परमाणु में रहता है अथवा आत्मा में यदि परमाणु में समवेत अदृष्ट हो तब तो अदृष्ट तथा उस अदृष्ट का आश्रयी परमाणु इन दोनों के सर्वदा विद्यमान होने से सर्वदा कर्म का उत्पादन होने से सर्वदा सर्ग हो रहेगा। प्रलय काल का अभाव हो जायगा। यदि कदाचित् आत्म समवेत अदृष्ट से परमाणु में प्राथमिक जन्म की उत्पत्ति मानों तो भी युक्ति युक्त नहीं है। क्योंकि परमाणु नित्य है और अदृष्टवान्

समवायाभ्युपगमाच्च साम्यादनवस्थितेः ।२।२।१३।

परमाणुकारणवादिभिस्तार्किकैरयुतसिद्धानां जातिगुणादिनामाधा-

प्रसङ्गात् प्रलयविरोधिनः सर्गस्य सद्भावे कथमिव प्रलयः स्यात् मोक्षाभाव प्रङ्सागच्च ।

न वा द्वितीयः पक्षः यतो यदि जीवसमवेतेन शुभाशुभकर्मणाऽदृष्टेन परमाणौ प्राथमिककर्मोत्पत्तिरिति मन्येत तदप्यपेशलम् । यत आत्मनो नित्यत्वेन सर्वदैवावस्थातात् । अदृष्ट सहितात्मसंयोगस्य परमाणौ विद्यमानत्वेन सर्वदैव सर्गः स्यात् । नतु कदाचित्सर्गः स्यात् कदाचिन्न स्यादिति नियमो भवेत् । एवमुभयथापीत्यादि । एवं यथोक्त प्रकारेणार्थात् आत्मगतमदृष्टं परमाणुगतं वेत्यादि क्रमेण सर्गप्रयोजकपरमाणुक्रियायाः समुत्पत्तिर्भवतीति नैवस्थापयितुं शक्नोति । ततश्च तादृशक्रियाया अभावेन सर्गजनकसंयोगाभावात् कारण संयोगस्याभावेन कार्यस्य सर्गस्याप्यभावो जायत एव. कारणाभावस्य कार्याभावनियतत्वादिति । यथा परमाणुसंयोगाभावान्नसर्गस्तथैव परमाणुविभागस्याप्यभावान्न प्रलयः संभवति । प्रक्रिया तूभयत्रापि समानैव तस्मात्परमाणुकारणवादो नैयायिकाभिमतो न समीचीन इति संक्षेपः ॥१२॥

आत्मा को भी नित्य होने से सर्ग सर्वदा होता रहेगा । किन्तु सर्ग तो कदाचित् होता है कदाचित् नहीं ऐसा नियम नहीं होगा । इस प्रकार से उभयथापि परमाणुगत प्राथमिक कर्म उत्पन्न नहीं हो सकता है और जब प्राथमिक कर्म परमाणु में नहीं होगा तब सर्ग जनक संयोग नहीं होगा। तब सर्ग भी नहीं होगा । इसी प्रकार विभागोत्पादक कर्म का अभाव हो जायगा । अतः नैयायिक का मत समीचीन नहीं है ॥१२॥

सारबोधिनी– सर्ग तथा प्रलय का कारण परमाणु का प्राथमिक क्रिया तथा प्रलय का कारण परमाणु विभाग का अभाव होने से सर्ग

राधेयत्वनियामकस्य समवायाभिधस्य सम्बन्धविशेषस्याभ्युपगमादसम-ञ्जसम् । समवायस्यापि पृथक्पदार्थत्व साम्यात्कश्चित्सम्बन्धोऽपेक्षित-

---

विवरणम्-अथ अवयवावयविनां जातिगुणादीनामयुतसिद्धानां समवायः सम्बन्धः स्वीक्रियते । समवायत्वं च नित्यत्वे सति सम्बन्धत्वम् । विशिष्टबुद्धिनियामकस्तथा च विशिष्टबुद्धिनियामकत्वे सति सम्बन्धत्वम् । एतादृश समवायसम्बन्ध स्वीकारे परमाणुवादस्याभावो भवति साम्यादनवस्थितेः । यथा संयोग-घट-भूतलयोर्विशिष्ट-बुद्धि नियमयत् स्वयं सम्बन्धान्तरसापेक्षः प्रतियोग्यनुयोगि निवर्तते । एवं समवायोऽपि सम्बन्धान्तरमवेक्षेत ततश्च द्वितीयोऽपि सम्बन्धान्तरसापेक्ष इत्यनवस्थायामेव पर्यवसानं भवतीति समवा-

प्रलय का अभाव हो जायगा इत्यादि दोषग्रस्त परमाणु कारणवाद ठीक नहीं है इस प्रकार परमाणु कारणवाद का निराकरण न्याय पदार्थान्तर्गत समवाय का खण्डन द्वारा परमाणु कारणवाद का खण्डन करने के लिए उपक्रम करते हैं, "परमाणु कारणवादिभिरित्यादि" परमाणु कारणवादी तार्किक नयायिक लोग अयुतसिद्ध अवयव अवयवी, गुण गुणी क्रिया क्रियावान् जाति व्यक्ति और नित्य तथा विशेष का "इहतन्तुषुपट" इत्यादि प्रतीति से आधाराधेय भाव का नियामकानियामक समवाय नामक एक विलक्षण संबन्ध को मानते हैं । जिस तरह "घटवद् भूतलम्" इस प्रतीति से घट प्रतियोगिक भूतलानुयोगिक संयोग घट भूतल के साथ आधाराधेयभाव को सिद्ध करता है । इसी तरह "तन्तुषुपटः" इस प्रतीति से पट प्रतियोगिक तन्तु अनुयोगिक समवाय की सिद्धि होती है । इसमें संयोग संबन्ध से निर्वाह नहीं होता है । क्योंकि-"द्रव्ययोरेव संयोगः" इस नियम से तुल्यकालिक द्रव्य द्वय के स्थल में निर्वाह कथञ्चित कह सकते हैं परन्तु "गुणवान् घटः" इस प्रतीति का निर्वाह नहीं हो सकेगा । गुणकर्म का संयोग नहीं होता है तादात्म्य से भी निर्वाह नहीं होगा । क्योंकि तादात्म्य

स्तस्यापि समवायसम्बन्धत्वेऽनवस्थितेः । समवायस्य स्वरूपेण सम्ब द्धत्वे तु जातिगुणादीनामपि तथैव स्वीकार्यत्वेन समवायकल्पनं निरर्थकम् ॥१३॥

याऽभ्युपगमे परमाणुकारणवादोऽपहतो भवतीत्याशयेन सूत्रव्याख्यातुं प्रक्रमते "परमाणु कारणवादीभिरित्यादि" परमाणु कारणवादिनो नैयायिका अयुतसिद्धानाम् ययोर्द्वयोर्मध्ये एकमविनश्यदवस्थमपराश्रितमेवावतिष्ठतेतावयुतसिद्धौ । अयुतसिद्धः अवयवावयविनोर्जातिव्यक्त्योर्गुणगुणिनोः क्रियाक्रियावतोर्नित्यद्रव्यविशेषयोश्च भवति. स च समवायोनित्यत्व विशिष्टो विशिष्टबुद्धिनियामकोरूपगन्धादिरित्यादि व्यवहारप्रवर्तकः । एतादृशसमवायस्यस्वीकारे परमाणुकारणवादोऽभावग्रस्तो भवति । तथाहि यथा संयोगिभ्यां घटभूतलाभ्यां अभेद में होता है । द्रव्य गुण तो भिन्न वस्तु है । "गुणो द्रव्यम्" यह प्रतीति नहीं होती है । नवा कालिक सम्बन्ध द्रव्यगुण का हो सकता है । कदाचित् समान कालिक पदार्थों में संभव होने पर भी, "रूपवान् परमाणुः" इस प्रतीति की उत्पत्ति नहीं होगी, क्योंकि "नित्येषु कालिका योगात्" इस नियम से महाकाल व्यतिरिक्त नित्यानुयोगिक कालिक संबन्ध नहीं होता है, तो रूपादिक प्रतियोगिक परमाणु अनुयोगिक कालिक से तो रूप तथा परमाणु की विशिष्ट बुद्धि नहीं होगी । अतः रुपवान् परमाणुः" इस प्रतीति के उपपत्यर्थ संयोगादि से अतिरिक्त नित्य संबन्धान्तरानपेक्ष एक समवाय को मानते हैं वैशेषिकानुयायी लोग ।

परन्तु ऐसा मानने से भी असामञ्जस्य का उद्धार नहीं होता है किन्तु असामञ्जस्य तो बना ही है । क्योंकि जिस तरह संयोगादिक पृथक् पदार्थ है उसी तरह समवाय भी पृथक् पदार्थ है । तो संयोगवत् यह समवाय भी स्वकीय प्रतियोगी तथा अनुयोगी के साथ सम्बद्ध होने से सम्बन्धान्तर सापेक्ष होगा तो यदि समवाय के लिए अतिरिक्त समवाय मानेंगे तब अतिरिक्त सम-

पृथक् भूतः संयोग इति ताभ्यां संबद्धं समवायसापेक्षो भवति तथैव समवायिभ्यां घटकपालाभ्यां पृथक् समवाय इति सोऽपि सम्बधान्तरमपेक्ष्यैव ताभ्यां सम्बद्धः स्यात्. ततः सोऽपि समवायः समवायान्तर सापेक्षो भवन्ननवस्थामेवस्थापयति । न च समवायः प्रतियोगिनमनुयोगिनं च सम्बद्धं कुर्वन् स्वयमपि ताभ्यां संबद्धो भवति न सम्बन्धान्तरसापेक्षो भवन् किन्तु स्वरूपसम्बन्धेनैव सम्बद्धो भवति तदा क्वानवस्थेति वाच्यम् ? एवं सति यथा समवायः स्वरूपेण समवायिभ्यां संबद्धो भवति तथा संयोगोऽपि संबन्धत्वात् संयोगिभ्यां सम्बन्धान्तरनिरपेक्ष एव स्वरूपेणैव संयुक्तः स्यात्तदाऽनवस्थासंपादक समवायसंबन्धकल्पनप्रयासस्तार्किकाणां मुधैव । न च यदि स्वरूपेण संयोगः संयुज्येत तदा घटसंयोग स्वरूपस्यैकत्वात्तयोः पर्यायता

वाय के लिए पुनः समवायान्तर की कल्पना करेंगे, तो इस प्रकार से समवायानवस्थारूप दोष होगा । नहीं कहो कि समवाय तो प्रतियोगी अनुयोगी को संबद्ध करके स्वयं तो उन दोनों के साथ स्वरूप संबन्ध से ही संबद्ध होता है, इसलिए अनवस्था नहीं होती है । यह कहना भी ठीक नहीं है, क्योंकि समवाय जिस प्रकार स्वरूप सम्बन्ध से स्वयमेव संबद्ध होता है । उसी तरह संयोग गुण जाति प्रभृतिक पदार्थ भो स्वरूपतः स्वकीय अनुयोगी के साथ संबद्ध हो जायेंगे पुनः समवाय नामक अप्रामाणिक समवाय मानने की क्या आवश्यकता है । अर्थात् समवाय की कल्पना निरर्थक है । नहीं कहो कि संयोग तो गुण है सम्बन्धान्तर सापेक्ष है समवाय तो ऐसा नहीं है यह कहना भी ठीक नहीं है । क्योंकि अपेक्षा कारण दोनों में समान है । तब एतादश आपका उत्तर दण्ड-प्रहार के समय में हस्त समावरण के समान निष्फल है । नहीं कहो कि संयोग तो व्यक्ति भेद से भिन्न है समवाय तो एक है । ऐसा कहना भी ठीक नहीं है क्योंकि यदि एक मानें तब तो समवाय को एक होने से रूपवान् घटः इस प्रतीति के समान "रूपवान् वायुः" यह

नित्यमेव भावात् ।२।२।१४।

समवायसम्बन्धस्य नित्यत्वे तदनुयोगिप्रतियोगिनोरपि नित्यत्वेन परमाणुद्व्यणुकरूपकार्यकारणयोरपि नित्यमेव भावादसमञ्जसम् ॥१४॥

पत्तिरिवारुयम् । अस्य दोषस्य समवायेऽपि तुल्यत्वात् । यदि समवायेऽतिरिक्तो न कल्प्येत तदा रूपवान् घट इति विशिष्ट बुद्धिः कथं स्यादिति वाच्यम्. तादात्म्यापरपर्यायस्यापृथक् स्वभावस्यैव तादृश प्रतीति नियामकत्वात्। इत्यादि बहुतरं दूषणजातं भाष्यदीपादि ग्रंथेभ्योऽवसेयमिति संक्षेपः ॥१३॥

विवरणम्– ननु समवायस्य नित्यत्वं यदीष्यते तदनुरोधेन तत्प्रतियोग्यनुयोगिनोर्नित्यत्वमवश्यमेष्टव्यम् । अन्यथा प्रतियोग्यनुयोगिनोरनित्यत्वे तदीयसम्बन्धस्य नित्यत्व प्रतिपादनमशक्यमेवस्यादिति समवायप्रतियोगिनो द्व्यणुकपरमाण्वोर्नित्यत्वेन परमाणुद्व्यणुकयोः प्रतीति भी प्रामाणिक हो जायगी। नहीं कहो कि रूप प्रतिकत्व विशिष्ट समवाय तो वायु में नहीं है। अतः रूपवान् वायुः प्रतीति नहीं होगी, ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्योंकि रूपरसस्पर्शादि प्रतियोगी मात्र में भेद है समवाय तो एक ही, यह भी ठीक नहीं है। क्योंकि विशिष्ट शंका को लेकर "विशिष्टं शुद्धादतिरिच्यते" इस न्याय से अनन्त दोष का परिहार नहीं होता है। इसलिए समवाय को मानने से असामञ्जस्य दोष होने से परमाणु कारणवाद ठीक नहीं है। विशेष विचार तो अन्यत्र देखें। यहाँ तो समवाय विषयक संक्षेप से विचार किया गया है ।।१३।।

सारबोधिनी–समवायी के नित्यता के बिना समवाय में नित्यता नहीं होगी, इसलिए समवाय को नित्य माननेवालों को समवायी नित्यता आवश्यक है । प्रकृत में समवाय का प्रतियोगी अनुयोगी है परमाणु तथा द्व्यणुक। यदि ये दोनों नित्य हैं तब दोनों में कार्यकारणभाव का असामञ्जस्य होता है। इस अभिप्राय को लेकर सूत्र व्याख्यान करने के लिए

रूपादिमत्वाच्च विपर्ययोदर्शनात् ।२।२।१५।

रूपादिमत्वात्परमाणूनां नित्यनिरवयवत्वादिविपर्ययोऽनित्यसावयवत्वादिकमपि तार्किकसमयविरुद्धमापद्यते रूपादिमत्सु घटादिषु तथा दर्शनात् ॥१५॥

कार्यकारणभावो न स्यात्, नहि नित्यस्य कदापि जन्यता संभवतीत्य सामञ्जस्य दर्शनेन परमाणुकारणवादोऽसमीचीन इत्याशयेन सूत्रं व्याख्यातुं प्रक्रमते "समवाय इत्यादि" समवायसंबन्धोलाघवादेको नित्य इति वैशेषिकैर्मन्यते तदा समवायप्रतियोग्यनुयोगिनोरपिनित्यत्वं मन्येत अप्रतियोग्यनुयोगिनोरनित्यत्वे संबन्धनित्यताया समर्थनासंभवात् । ततश्च समवाय प्रतियोग्यनुयोगिनोः परमाणुद्व्यणुकरूपकार्यकारणयोरपि नित्यमेव भावादसामञ्जस्यं भवति । द्व्यणुकजनकत्वं परमाणोर्न स्यात्, न भवति नित्यस्योत्पाद स्ततश्च कार्यकारणभाव एव कीदृशः स्यात् । तस्मात्परमाणुकारणवादो न समीचीन इति ॥१४॥

उपक्रम करते है "समवाय संबन्धस्य नित्यत्वे" इतीत्यादि । समवाय संबन्ध को नित्य होने पर समवाय का जो प्रतियोगी अनुयोगी है उसको भी नित्यत्व होना आवश्यक है । अन्यथा उसके बिना संबन्ध की नित्यता नहीं होगी । प्रकृत में प्रतियोगी अनुयोगी तो परमाणु तथा द्व्यणुक है। ये दोनों जब नित्य हुए, तब इन दोनों में कार्यकारण का नित्यमेव भाव होने से असमञ्जस होता है । अर्थात् इन दोनों में कार्यकारणभाव नहीं होता है । नित्य जन्यता नहीं होती है । अनित्य द्रव्य में अथवा एक नित्य हो, एक अनित्य हो, तब ही कार्यकारणभाव फलवान् होता है । काल आकाश में परस्पर कार्य कारणभाव नहीं होता है। इसलिए यह परमाणु कारणवाद समवाय को नित्य मानने से असमञ्जस है ॥१४॥

सारबोधिनी—न्याय सिद्धान्तवादी परमाणु को अणु तथा नित्य मानते

विवरणम्—वैशेषिक सिद्धान्ते परमाणवो रूपस्पर्शादिमन्तो नित्याः सूक्ष्माश्च वर्तन्ते परन्तु तदपि असमञ्जसमेव. तथाहि यथा घटादयो भावारूपस्पर्शादिमत्वात् स्थूला अनित्याश्च भवन्तीति दृश्यन्ते तथा परमाणवोऽपि रूपादिमत्त्वात् स्थूला अनित्याश्च भविष्यन्ति । तथा चानुमानम्. परमाणवोऽनित्याः स्थूलाश्च. रूपादिमत्वात् घटादिवदित्यनुमानेन नित्यत्व विरुद्धमनित्यत्वमापद्यते तथाणुत्वविरुद्धं स्थूलत्वमापद्यते । इत्याशयेन सूत्रं व्याख्यातुकामः प्रक्रमते "रूपादिमत्वात् परमाणूनामित्यादि । ये पृथिव्यादीनां चत्वारः परमाणवः सन्ति हैं और परमाणु को रूपस्पर्शादिमान् भी मानते हैं। परन्तु यह परस्पर विरुद्ध होने से असमञ्जस हैं क्योंकि जो घटपटादिक रूपस्पर्शादिमान् हैं वे सब स्थूल तथा अनित्य देखने में आते हैं, तो वह रूपादिमत्व हेतु परमाणु में है तब अणुत्व का विरोधी स्थूलत्व तथा नित्यत्व का विरोधी अनित्यत्व परमाणु में हो जाता है। इस वस्तु का स्पष्टीकरण करते हुए सूत्र व्याख्यान के लिए उपक्रम करते हैं "रूपादिमत्वादित्यादि" परमाणु को रूपादिमान् होने से नित्यत्व निरवयवत्व का विरोधी अनित्यत्व सावयवत्व की आपत्ति होती है। जो कि नैयायिक सिद्धान्त से विरुद्ध है। घटादिक पदार्थ रूपस्पर्शादिमान् हैं तो उसमें सावयवत्व तथा अनित्यत्व देखने में आता है। "परमाणवोऽनित्याः स्थूलाश्च रूपादिमत्वात् यत् यत् रूपादिमत् तत्सर्वमनित्यं स्थूलं च यथा घटादिकम्" परमाणु अनित्य तथा सावयव स्थूल हैं क्योंकि रूपादिमान् हैं इसलिए जो जो रूपादिमान् होता है वह सब सावयव तथा अनित्य होता है जैसे घटादिक पदार्थ। घटादिक पदार्थ रूपादिमान् होने से सावयव तथा अनित्य हैं। उसी तरह परमाणु भी होगा। यद्यपि प्रकृत अनुमान में कारणजन्यत्व उपाधि है। क्योंकि सावयत्व तथा अनित्यत्व साध्य है घटादिक में उसमें कारण जन्यत्व है और रूपादिमत्व हेतु है परमाणु में उसमें कारण जन्यत्वोपाधि नहीं है। इस प्रकार

उभयथा च दोषात् ।२।२।१६।

अथैतद्दोषपरिजिहीर्षया रूपादिराहित्यमूरीक्रियते तदा कार्यगुणेषु कारण गुणपूर्वकत्वनियमभङ्गस्तन्नियमपरिरक्षयिषया रूपादिमत्वमङ्गीक्रियते चेत्पुनरनित्यत्वमित्युभयथा च दोषादसमञ्जसम् ॥१६॥

तेषां परमाणूनां रूपस्पर्शादिमत्वेन नित्यत्वनिरवयवत्वस्य विपर्ययोऽनित्यत्वं स्थूलत्वं चापतति। एतच्च न्यायमतविरुद्धम्। न च रूपादिमत्वं भवतु तावता अनित्यत्वं कथमिति शङ्कायामाह "दर्शनात्" अर्थात् यत्र यत्र रूपादिमत्वं तत्र तत्रानित्यत्वं च दृश्यते यथाघटादिषु घटादयो हि रूपादिमन्तः, इति ते स्थूला अनित्याश्च दृश्यन्ते ते रूपादिमत्वादि हेतवः परमाणौ विद्यमानाः तेषामपि स्थूलत्वमनित्यत्वं साधयन्ति घटादिवदेवेति। एतत्सर्वं न्यायमत विरुद्धमापद्यते। तस्मान्नपरमाणुकारणवादः समीचीन इति। तदाहुराचार्याः "तस्मान्न परमाणुकारणवादस्य सामञ्जस्यम्" इति ॥१५॥

विवरणम्– यदि परमाणूनां रूपस्पर्शमत्वं स्वीक्रियते तदाऽनेनैव हेतुना परमाणुषु सावयवत्वनित्यत्वयोः प्रसक्तिर्जायते। यदि कदाचित् से साध्य का व्यापक तथा साधन का अव्यापक होने से कारणजन्यत्व उपाधि होती है और कारणजन्यत्वरूप उपाधिमान् होने से रूपादिमत्व हेतु सोपाधिक है और सोपाधिक होने से व्याप्यत्वा सिद्ध है। तब प्रकृत स्वसाध्य का साधक नहीं हो सकता है। जिस तरह पूर्वपक्षक धूम साध्यक वह्नि हेतु में आर्द्रेन्धन संयोग उपाधि होने से वह वह्नि हेतु व्याप्यत्वासिद्ध कहलाता है। उसी तरह प्रकृत में भी होता है। तथापि प्रौढिवाद मात्र से तथा आगम के उपष्टंभ से वृत्तिकार ने अनुमान द्वारा परमाणु में अनित्यत्व तथा सावयवत्वादिक दोष का उद्भावन किया है। इस विषय पर विशेष विचार अन्यत्र देखें। यहां तो केवल वृत्ति का अक्षरार्थ मात्र विवृत किया गया है ॥१५॥

अपरिग्रहाच्चात्यन्तमनपेक्षा २।२।१७।

काणादमतस्य वैदिकैरपरिग्रहात्सद्युक्तिशून्यत्वाच्चात्यन्तमनपेक्षा ह्यत्र मोक्षार्थिभिः कार्या ॥१७॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ महद्दीर्घाधिकरणम् ॥२॥

रूपादिमत्वं न स्वीक्रियते तदा परमाणुजनित द्व्यणुकादौ रूपादिमत्वं न स्यात् कारणगुणानां कार्यगुणारंभकत्वस्य नियमेन तन्नियमभङ्गः स्यादित्युभयथापि दोष आपततीति विमृश्य तद्दर्शयितुमाह "अथैतद्दोष" इत्यादि । अथ यदि रूपादिमत्वेन हेतुना समापतितानित्यत्व सावयवत्वादिदोषाणामुद्धारेच्छया परमाणौ रूपादिकं न स्वीक्रियते तदा कारणे परमाणौ रूपादिगुणानामभावात् कार्ये त्र्यणुकादौ रूपादीनां प्रादुर्भावो न स्यात् कार्ये जायमाना गुणाः कारणपूर्वकाभवन्तीति नियमव्याघातो भवेत् । यदि कदाचित्पूर्वोक्तनियमस्य रक्षणाय परमाणौ रूपादिमत्वमाद्रियते तदा रूपादिमत्वेन हेतुनाऽनित्यत्व सावयवत्वलक्षणवेताल उदेति । तत उभयथापि परमाणौ रूपादिमत्व

सारबोधिनी—यदि पार्थिवादि चतुर्विध परमाणु को रूपादिमान् मानते हैं तब तो रूपादिमत्व हेतुद्वारा परमाणुओं में अनित्यत्व सावयवत्व घटादि के समान आपतित होता है। और यदि इस दोष की उद्धारेच्छया यथोक्त गुणवत्ता नहीं मानते हैं तब "कारण गुण कार्य गुण का उत्पादक होता है" इस नियम का बाध होता है। इस प्रकार उभय प्रकार से दोष होने के कारण न्यायमत अयुक्त है। इस बात को बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं "अथैतद्दोषेत्यादि" परमाणु में आपतित अनित्यत्वादि दोष को उद्धार करने की इच्छा से यदि परमाणु को रूपरहित माने तब कार्य में कारण गुणपूर्वकत्व नियम का व्याघात होगा। उक्त नियम की रक्षा के लिए रूपादि मानें तब अनित्यत्वादिक दोष होता है। अतः उभयथापि दोष होने से परमाणु कारणवाद युक्ति युक्त सिद्ध नहीं होता है।। १६ ।।

अथ समुदायाधिकरणम् ।।३।।

समुदाय उभय हेतुकेऽपि तदप्राप्तिः ।२।२।१८।

परमाणुकारणवादं निराकृत्य परमाणुपुञ्जकारणवादं निराकरोति। स च वादश्चतुर्विधैर्बौद्धैरङ्गीक्रियते । तत्र वैभाषिक सौत्रान्तिकैर्बा-

---

स्वीकारे तदस्वीकारे वा सर्वथैव दोषस्य जागरुकतयाऽसामञ्जस्यं नैव परिहृतं भवतीति ।।१६।।

विवरणम्—सांख्यादिमतप्राप्तपुरुषैर्मन्वादिभिः क्वचिदंशतः परिगृहीतं परन्त्विदं वैशेषिकमतं केनापि शिष्टेन कुत्रचिदपिस्थले केनाप्यंशेन नैव परिगृहीतमतः श्रेयोर्थिभिरस्मिन् परमाणुकारणवादे कदाचिदप्यास्था न-विधेयेत्याशयेनाह "काणादमतस्य" इत्यादि । काणादमतस्य परमाणु कारणवादस्य वैदिकैर्मन्वादिशिष्टपुरुषैरपरिग्रहात् कुत्रापि केनचिदप्यं-शेनापरिग्रहादस्वीकात् तथा सद्युक्ति शून्यत्वात् समीचीन तर्करहित-त्वात् अत्यन्तमनपेक्षा अतिशयेनानादरः, अत्र मोक्षार्थिभिः परमपदा-भिलाषिभिर्हुपासकैः कार्या कर्त्तव्याः । अयं परमाणु कारणवादोऽ-त्यन्तमेवानादरणीयः शिष्टैरपरिग्रहादिति सूत्रार्थः ।।१७।।

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्र
कृतौ श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे महद्दीर्घाधिकरणम् ।।२।।

सारबोधनी—सांख्यादि मत तो कदाचित्स्थलविशेष में अंशतो वैदिकों से परिगृहीत भी है। परन्तु यह न्याय मत तो शिष्टों से कहीं भी अंश से भी परिगृहीत नहीं है। इसलिए अत्यन्तानपेक्ष है इस आशय से कहते हैं "काणाद मतस्येत्यादि" काणाद का मत परमाणु कारणवाद वैदिकों से अपरिगृहीत है तथा सत्तर्क से रहित है इसलिए यह मत अत्यन्तमेव अनादर-णीय है मोक्षार्थियों से ॥१७॥ इति महद्दीर्घाधिकरणम् ॥

सारबोधिनी—अर्धवैनाशिक नैयायिक मत का खण्डन करने के बाद सर्व वैनाशिक बौद्धमत का स्मरण होता है तो उस बौद्ध मत का निराश

ह्यमाभ्यन्तरञ्चार्थजातं प्रत्यक्षानुमानगम्यं क्षणिकञ्चाभ्युपेयते। तृतीयेन योगाचारेणान्तरविज्ञानेऽखिलं पदार्थजातं कल्पितं क्षणिकञ्चाङ्गीक्रियते। तुरीयेण माध्यमिकेन सर्वशून्यमिष्यते। तत्र वैभाषिकसौत्रान्तिकबौद्धमतं सद्युक्तिमूलं न वेति संशयः। हिंसादि दोषरहितस्य सर्वार्थसाक्षात्कारिणो बुद्धस्य मतं सद्युक्तिमूलकमेवेति पूर्वपक्षः। अत्राभिधीयते—

विवरणम्— नैयायिकाभिमतः परमाणुकारणवादो गतप्रकरणेन निराकृतः। स च नैयायिकोऽर्द्धवैनाशिकः। अयं हि परमाणुगगनकालदिशात्ममनसां नित्यत्वमभिप्रैति तदतिरिक्तानां सर्वेषामनित्यतामिच्छतीति सोयमर्धवैनाशिक इति तन्निरूपणेन सर्ववैनाशिकः स्मृतोभवतीति प्रसङ्गत्वात्तन्मतनिरासाय प्रक्रमते "परमाणुकारणवादमित्यादि"। यद्यपि बौद्धमतप्रतिपादकः सुगत एक एव तथापि शिष्यभेदादनेकप्रकारकं तन्मतम्। तदुक्तम् "देशनालोकनाथानां सत्त्वाशयवशानुगाः। भिद्यन्ते बहुधालोके उपायैर्बहुभिः पुनः। गंभीरो-
क्रिया जाता है। ये बौद्ध मतानुयायी चार हैं। वैभाषिक, सौत्रान्तिक, योगाचार और माध्यमिक। इसमें प्रथम जो वैभाषिक है वह सब पदार्थ की सत्ता को प्रत्याक्षानुमानगम्य तथा क्षणिक मानता है। सौत्रान्तिक बाह्य आभ्यन्तर सब पदार्थ को क्षणिक तथा अनुमान मात्रगम्य मानता है। तृतीय योगाचार बाह्य आभ्यन्तर सब पदार्थ को ज्ञान में कल्पित मानता है वास्तविक नहीं सबों को स्वाप्निक पदार्थों के समान ही मानता है। चतुर्थ माध्यमिक सर्वशून्यता का अनुमोदन करता है। इन सब के मत में स्थिर ज्ञाता भोक्ता चेतन आत्मा नहीं माना जाता हैं। इनके मत में पदार्थों का निरन्वय विनाश ही होता है ऐसा कहते हैं। यद्यपि उपदेशक भगवान् एक हैं तथा उनकी देशनावाणी भी एक है। तथापि शिष्य के भेद होने से तथा ज्ञान के भेद से चार प्रकार का यह मत हुआ हैं। एतादृश सर्ववैनाशिक पक्ष का निरास करने के लिए उपक्रम करते हैं "परमाणुकारण-

चतुर्विधेषु प्रथमद्वितीयाभ्यां परमाणुजन्यपृथिव्यादिभूतसमुदायो भूतजन्यश्च शरीरेन्द्रियविषयसमुदाय इत्येवं समुदायद्वयमास्थीयते । तदेतत्समुदायद्वयं हेतुहेतुमद्भावेन स्थातुं न प्रभवति । यतस्ताभ्यां समस्तस्य वस्तुतः क्षणिकत्वाभ्युपगमात् । कारणत्वेनाभ्युपेतः समुदायः कार्यत्वेनाभिमतसमुदायात्प्रागेव विनष्टत्वात्तदप्राप्तिः ॥१८॥

त्तानभेदेन क्वचिच्चोभयलक्षणाः। भिन्नापि देशनाऽभिन्ना शून्यताद्वयलक्षणा" इति । परमाणुपुञ्जवादमिति । कपालादिरूपपरमाणुपुञ्जाद् घटात्मकपरमाणुपुञ्जस्योत्पत्तिर्भवतीति बौद्धमतं निराकर्तुमयमारंभः । ते च बौद्धाश्चत्वारः सौत्रान्तिक–वैभाषिक–योगाचार माध्यमिकाः तत्राद्यौ सर्ववस्तुनोऽस्तितामिच्छतः, तृतीयस्तु ज्ञानमात्रस्य न तु ज्ञेयस्य। चतुर्थस्तु सर्वस्याभावमेवेच्छति ॥

तत्र योऽयं बौद्धसिद्धान्तः समीचीनोऽसमीचीनो वेति संशयो भवति । तत्र समीचीन एव अशुद्धिप्रयोजकरागद्वेषरहितसर्वा-

वादमित्यादि" अर्ध वैनाशिक नैयायिकाभिमत परमाणुकारणवाद का युक्ति पूर्वक निराकरण करके सर्व वैनाशिक निरन्वय विनाशवादी बौद्धाभिमत परमाणु पुञ्ज वादीयों के मत का निराकरण करते हैं । उस परमाणु पुञ्जवाद को चार प्रकारके बुद्ध के शिष्यों ने स्वीकार किया है । उसमें सर्व पदार्थ के अस्तिता को माननेवाले वैभाषित तथा सौत्रान्तिकों ने सभी पदार्थ को प्रत्यक्ष तथा अनुमान प्रमाण से ज्ञेय तथा क्षणिक माना हैं । तृतीय शिष्य योगाचार तो प्रमाण में प्रमेय सकल पदार्थ आन्तर ज्ञान में कल्पित तथा क्षणिक मानता है तथा स्वाप्निक पदार्थ की तरह प्रमाणादि व्यवहार को मानते हैं । और चतुर्थ जो माध्यमिक है वह तो सर्व शून्यता का ही अङ्गीकार करता है । उन चारों में से प्रथम-द्रितीय वैभाषिक तथा सौत्रान्तिक जो प्रत्यक्षानुमान प्रमाणगम्य तथा क्षणिक सव पदार्थ को मानते

र्थेद्रद्दभगवतो बुद्धमतस्य समीचीनत्वमेव यो हि रागादिमान् तद्वचसि विश्वासो न भवति प्रामाण्यमपि च अयं तु भगवान् बुद्धः स्वतः प्रमाणमिति तद्वचनमपि प्रमाणमेवातस्तन्मतं सयुक्तिकमेवेति पूर्वपक्षाशयः। एतन्मतं निराकर्तुमाह "समुदाय" इत्यादि सूत्रम्। योऽयमुभयप्रकारकः समुदायः परमाणुकारणजनितो भूतभौतिक समुदायः पञ्चस्कन्धकारणजन्यः पञ्चस्कन्धात्मकः एतदुभयहेतुकसमुदायस्य स्वीकृतावपि समुदायाप्राप्तिः समुदायभावो न भवति. यतः समुदायिनोऽचेतनत्वात्क्षणिकत्वाच्च। तस्मात् समुदायो न सिद्धयति. तदसिद्धौ च सर्वोऽप्यैहिकपारलौकिक व्यवहारो विलुप्येतेति सूत्रार्थः। एतदेव स्पष्टयति, "चतुर्विधेषु" इत्यादि। तत्र चतुर्विधशिष्येषु मध्ये सौत्रान्तिकवैभाषिकाभ्याम्. चतुर्विधपरमाणुजनितः पृथिव्यादिभूतसमुदायः। तथाभूतैर्जनितः शरीरेन्द्रियादिसमुदायो मन्येते। अयं च समुदायः परस्परं कार्यकारणरूपेण व्यवस्थितो न भवति. क्षणिकत्वात्पदार्थमात्रस्य। कारणं पूर्वकालिकं भवति। अत्र कारणत्वेनाभिमत समुदायस्य क्षणिकत्वे-

है। एतादृश बौद्धपक्ष सत युक्तिमूलक है अथवा नहीं ऐसा सन्देह होता है। उसमें पूर्वपक्षवादी कहते है कि भगवान् बुद्ध से प्रचलित मत सद्युक्तिमूलक है, क्योंकि भगवान् सर्व प्रकारक हसादि दोष से रहित हैं। तथा सभी पदार्थ का साक्षात्कारवान् हैं। तो एतादृश बुद्ध का मत समीचीन युक्ति से युक्त है। इस प्रश्न के उत्तर में कहते हैं कि "अत्राभिधीयते" इत्यादि इन चार सुगत के शिष्येां में से प्रथम द्वितीय अर्थात् वैभाषिक सौत्रान्तिक-इन दोनों ने दो प्रकार के समुदाय को माना हैं। परमाणु पुञ्ज से पृथिवी, जल, तेजोवायु लक्षण भूत समुदाय, तथा एतादृश भूत से जायमान शरीर इन्द्रिय विषय लक्षण समुदाय यह दोनो प्रकार का समुदाय परस्पर में कार्यकारण रूप से व्यवस्थित नहीं हो सकता है। क्योंकि बौद्धमतवादी सभी पदार्थ को क्षणिक निरन्वय विनाशी मानते हैं।

इतरेतरप्रत्ययत्वादुपपन्नमिति चेन्न संघातभावानिमित्तत्वात् ।२।२।१९।

नन्वस्थिरेषु स्थिरत्वबुद्धिरूपयाऽविद्यया परस्परं कार्यकारणरूपसंघातस्योपपत्तिर्भविष्यतीति चेन्न । नहि विपरीतार्थग्राहिकयाऽविद्यया वास्तविकः संघातः शक्यतेऽवस्थापयितुम्, तस्याश्च संघातभावस्यानिमित्तत्वात् । शुक्तौ रजतधीर्नरजतमुत्पादयितुमीष्टे ॥१९॥

न विनष्टत्वात् कथं कार्यकारणभावः स्यात् । एवं नास्ति कश्चित् चेतन कर्त्ता यः समुदायं संघटयेत् । अतो न बौद्धमतं समीचीनमिति संक्षेपः ॥१८॥

विवरणम्—अथ सर्वपदार्थानां क्षणिकत्वेऽपि अस्थिरे पदार्थे स्थिरत्वप्रत्ययरूपा या अविद्या तया संघातयोः परस्परं कार्यकारणभाव संभवेन संघातोत्पत्ति संभवात् सर्वमुपपन्नं स्यादिति चेन्न. अविद्यायाः व्यवहारिक कार्यजनकत्वस्यासंभवात् । नहि भवति शुक्तिनिष्ठाविद्याया शुक्त्यादौ व्यावहारिक रजतोत्पत्तिस्तथात्वे तादृशरजतेनापि कटककुण्डलादीनामुत्पत्ति र्भवेन्नत्वेवं दृश्यते । तस्मान्नाविद्यया ऐहिकपारलौकिक व्यवहारोपपादकसंघातस्य संभवोऽतो न बौद्धमतं समीचीनमित्याशयेन सूत्रं व्याख्यातुमाह "नन्वस्थिरेषु" इत्यादि । ननु इति प्रश्ने

तब कारण रूप जो समुदाय है वह कार्य रूप से अभिमतसमुदायसे तो पूर्व में ही विनष्ट हो जाता है । तब कार्य रूप समुदाय की उत्पत्ति कैसे होगी क्योंकि तादृश समुदाय को बनानेवाला स्थिर समुदायी कोई नहीं है ॥१८॥

सारबोधिनी—यद्यपि बौद्ध मत में पदार्थ क्षणिक है इसलिए संघात की उपपत्ति नहीं हो सकती है । यह कह करके उसका खण्डन किया गया तथापि तदभाववत् में तत्प्रकारक विपरीतार्थ प्रत्यय रूप अविद्या से अस्थिर पदार्थ में स्थिरत्व प्रकारक अविद्या के बल से संघात की उपपत्ति होगी ? इस प्रकारके वादी के आशय को लेकर सूत्र का व्याख्यान करने

अस्थिरेषु क्षणिकेषु घटादिषु इदं सर्वं स्थिरमित्यादिरूपया. अविद्ययैव संघातयोः परस्परं कार्यकारणभाव सम्भवेन पूर्वस्मात्परस्योत्पादनसम्भवेन संघातस्यैहिकपारलौकिकयात्रानिर्वाहकस्योत्पत्तिर्भविष्यतीति कथमुच्यते संघातानुपपत्त्या बौद्धमसङ्गतमिति । उत्तरयति, "इति चेन्न" येयं विपरीतार्थग्राहिका तदभाववतितत्प्रकारिका अविद्या तादृश विद्यया वास्तविकः वस्तुभूतव्यावहारिकपदार्थरूपः संघातः समुदायः स अवस्थापयितुं न शक्यते. अर्थात् अविद्यया व्यावहारिकपदार्थस्योपपादनं सर्वथैवाशक्यमिति । सेयमविद्या संघातस्योपपादने निमित्तकारणं न संभवतीत्यर्थः । किमविद्ययाशुक्तौ रजतमुत्पत्तुमर्हति ? नैव । अर्थात् यथा शुक्तिनिष्ठाविद्ययाशुक्तौ वास्तविकरजतस्य कदाचिदप्युत्पत्तिर्न जायते । तथात्वे तादृशरजतेन कटककुण्डलादिककार्यमपि भवेन्नत्वेवं दृश्यते । तथैव प्रकृतेऽविद्याबलेन संघातोपपादनासंभवात् ऐहिकपारलौकिकसंघातसाध्यव्यवहारस्य सर्वथैवविलोप इति न तन्मतं समीचीनम् ॥१९॥

के लिए उपक्रम करते हैं "नन्वस्थिरेषु" इत्यादि । अस्थिर क्षणिक वस्तुओं में स्थिरत्व प्रकारक प्रत्यय रूप जो अविद्या तादृश अविद्याके बलसे परस्पर कार्यकारण रूप संघात की उपपत्ति होगी ऐसा कहना ठीक नहीं है। क्योंकि विपरीत अर्थ का जो ग्रहण ज्ञान तद्रूप अविद्या से वास्तविक लोकयात्रा निर्वाहक जो संघात, उस संघात का व्यवस्थापन किसी तरह से भी नहीं हो सकता है। क्योंकि वह अविद्या संघातभाव का निमित्त नहीं हो सकती है । देखिए शुक्तिकामें रजतज्ञान रूप अविद्या प्रतीत है क्या उससे रजत उत्पन्न होता है ? कैसे भी नहीं होता है । इसी तरह अविद्या से संघात की उत्पत्ति नहीं हो सकती है। इसलिए बौद्धमत युक्त नहीं है ॥१९॥

उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधात् ।२।२।२०।

उत्तरस्मिन् घटादिकार्योत्पत्तिक्षणं कारणक्षणस्य विनाशान्न तस्य हेतुत्वम् । अभावस्यापि हेतुत्वे सर्वं सर्वत्र सर्वदोत्पद्येत, निर्हेतुकोत्पत्तौ चापसिद्धान्तः ॥२०॥

विवरणम्—ननु क्षणभङ्गवादिनां बौद्धानामयं सिद्धान्तः । कार्यक्षणेसमुत्पद्यमाने कारणक्षणः कपालादिक्षणोऽभावग्रस्तो भवतीति । तन्नसम्यक् । एवं हि स्वीकारे कार्यकारणक्षणयोः कार्यकारणभाव एव न स्यात् । विनष्टस्य विनश्यमानस्य पूर्वकालस्थितस्य कारणक्षणस्याभाव ग्रस्तत्वादुत्तरक्षणस्य कारणत्वं न स्यात्, विद्यमान एव क्षण उत्तरक्षणस्योत्पादको भवति, न तु अविद्यमानो हेतुर्भवतीति लोके दर्शनादित्याशयेनाह "उत्तरस्मिन्नित्यादि" उत्तरस्मिन् कारणापेक्षया उत्तरकालवर्त्तिनी घटादिकार्यस्योत्पादक्षणे कारणत्वाभिमतकपालादि क्षणस्य निरन्वयनात् तस्य कपालादि क्षणस्य घटादिकं प्रतिजनकत्वमेव न स्यात् कार्याव्यवहित पूर्ववर्त्तिन एव कारणत्वात् । नहि विनष्टं मृत्सुवर्णादिकं कार्यस्योत्पादकं भवतीति क्वचिद्दृष्टमुपपद्यते वा युक्त्या। यदि कदाचिद-

सारबोधिनी—बौद्धोंको ऐसा मत है कि जब कार्य का उत्पाद होता है उस समयमें कारण क्षण अभावग्रस्त हो जाता है । परन्तु ऐसा यदि वह मानें तब उनके मतमें मृद् घटादिकमें कार्य कारणभाव ही उत्पन्न नहीं होगा । कारण की सत्तामें कार्य होता है कारण के अभावमें कार्योत्पादन नहीं होता है । इस अभिप्राय से क्षणभङ्गवाद का खण्डन करनेके लिए उपक्रम करते हैं "उत्तरस्मिन्नित्यादि" कारणापेक्षया उत्तरकालिक जो कार्य उस घटादि कार्यके समुत्पाद क्षणमें कारण कपालादि क्षणको विनष्ट होनेसे वह कपालादि कारण घटादि कार्यका कारण नहीं बन सकेगा । क्योंकि वर्तमान ही कारण उत्पादक होता है नतु अतीत अनागत कारण कार्यका उत्पादक होता है। ऐसा ही लोकमें देखनेमें आता है । यदि

असति प्रतिज्ञोपरोधे यौगपद्यमन्यथा ।२।२।२१।

कारणाभावेऽपि कार्योत्पत्तौ सर्वत्र निर्हेतुकोत्पत्तिस्स्यात् तथा सति, "अधिपतिसहकार्यादयो विज्ञानोत्पत्तौ हेतव" इत्येषा बौद्धप्रतिज्ञा हीयेत।

भावादेव अर्थात् कारणत्वाभिमत वस्तुनोऽभावेऽपि कार्योत्पत्तिर्भवतीति मन्येत. तदा अभावस्य सदा सर्वत्रविद्यमानत्वेन सर्वकार्यं सर्वत्र-सर्वदैव भवेत् तस्य सर्वत्र सुलभत्वात्। ततश्च घटार्थी नियमतः कपालादि सामग्रो नैव संचिनुयात्. दध्यर्थी दुग्धादिकं नैवाहरेत्. तदन्तरेणापि दधिकार्यस्य संभवादिति । यदि कदाचित् कारणं विनैव कार्यं भवतीति स्वीक्रियात् क्षणभङ्गवादी, तदा तस्य स्वसिद्धान्तविरोधः समापतेत् । 'चतुर्विधान् हेतून्प्रतीत्यचित्तचैत्ताः समुत्पद्यन्ते' इति तेषां सिद्धान्तात् । तस्मादनुपपन्नः क्षणभङ्गवादो बौद्धा नामिति दिक् ॥२०॥

विवरणम्—कारणक्षणोऽभावग्रस्तत्वात् कार्यक्षणस्य कारणं न संभवतीति पूर्वं कथितम् । अथ यदि कदाचित् कारणाभावेपि कार्योत्पत्तिमिच्छेद् बुद्धानुयायी तदा समनन्तरादि कारणकलापेन कार्यस्योत्पत्तिर्भवतीति तदीय प्रतिज्ञा वाधिता स्यात् । अथ यदि कारणक्षणः कार्यक्षणं यावदवतिष्ठते तदा, "क्षणिकाः सर्वसंस्काराः" इतीयं प्रतिज्ञाया कदाचित् अभाव को ही कारणता माने तब सब कार्य सर्वदा सर्वत्र उत्पन्न होगा । यदि कदाचित् निर्हेतुक अर्थात् कारण के बिना ही यदि कार्यकी उत्पत्ति माने तब तो आपका स्वकीय सिद्धान्त का ही विरोध होता है। आपके सिद्धान्तमें कहा गया है कि, "चार प्रकारके कारणसे चित्त तथा चैत्त पदार्थ उत्पन्न होते हैं । इसलिए क्षणभङ्गवाद ठीक नहीं है ॥२०॥

सारबोधिनी—कारण क्षण अभावग्रस्त होनेसे कार्यक्षणका कारण नहीं हो सकता है ऐसा पूर्वमें कहा गया है । अब कदाचित् कारण के अभावमें कार्य होता है अथवा निर्हेतुक कार्य होता है ऐसा मानें तब १ आलंबन

एतदर्थं कार्यक्षणं यावत्कारणक्षणावस्थितिरभ्युपेयते चेत्कार्यकारणयोर्यौगपद्यं प्राप्नोति

उपरोधः क्षणभङ्गवादश्च दत्तजलाञ्जलिर्भवतीत्याशयेनाह "कारणभावेऽपीत्यादि। असति कारणसत्त्वमन्तरेणापि यदि कार्यस्य घटादेरुत्पत्तिं स्वीकुर्यात्तद सर्वत्रैव हेतुमन्तरेणैव कार्यं समुत्पद्येत। न चेष्टापत्तिः, एवं सति "अधिपति सहकार्यादय विज्ञानोत्पत्तौ हेतवः" इत्याकारिकाया बौद्धस्य प्रतिज्ञा सा विहता स्यात्। अयं भावः एतन्मते कार्योत्पत्तौ चत्वारि कारणानि भवन्ति तथा हि १ आलंबन प्रत्ययः २-अधिपति प्रत्ययः ३-सहकारी प्रत्ययः ४-समनन्तर प्रत्ययः इत्येते चत्वारो हेतवः। १—यथा घटादि ज्ञाने जननीये विषयविधया हेतुर्घट आलंबन प्रत्ययः २-चक्षुरादिकमधिपति प्रत्ययः ३-आलोकादिकं सहकारी प्रत्ययः। आलोक सहकारमादाय चक्षुषा घटज्ञानस्योत्पादनात्। पूर्वविज्ञानम् समनन्तर प्रत्ययः। तानीमानि कारणान्यासाद्यैव घटादि ज्ञानं समुत्पद्यते। सेयं बौद्धप्रतिज्ञा निर्हेतुककार्यवादे परिपीडिता भविष्यति। यदि प्रदर्शित प्रतिज्ञायाः सार्थक्याय कार्यक्षण पर्यन्तं यावत् कारणस्यावस्थानं स्वीक्रियेत तदा कार्यकारणयोर्यौगपद्यदोषः स्यात् नहि भवति समसमय-

प्रत्यय २ अधिपति प्रत्यय ३ सहकारी प्रत्यय ३ समनन्तर प्रत्यय—इन चार कारणोंसे कार्यका उत्पत्ति होती है यह जो बौद्धोंकी प्रतिज्ञा का उपरोध हो जायगा। इत्यादि आशयको लेकर सूत्रके व्याख्यान करनेके लिए उपक्रम करते हैं "कारणाभावेऽत्यादि" कारण के दण्डचक्रादि रूपकारणके अभावमें भी यदि घटादि कार्यकी उत्पत्ति होती है ऐसा मानें तब तो सभी स्थलमें निर्हेतुक हेतुके बिना ही कार्यकी उत्पत्ति होगी ? ऐसा ही यदि मानें तो विज्ञानकी उत्पत्तिमें, "अधिपति प्रत्यय, सहकारी प्रत्यय, आलंबन प्रत्यय और समनन्तर प्रत्यय—ये चार कारण हैं इस प्रकारकी जो बौद्धोंकी प्रतिज्ञा है वह बाधित हो जायगी। इस प्रतिज्ञाका समर्थ करनेके लिए, यदि

प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधाप्राप्तिरविच्छेदात्।२।२।२२।

कस्यचिदपि पदार्थस्य प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्या निरोधः स्थूलसूक्ष्मविनाशस्तस्याप्राप्तस्तादृशनिरन्वयविनाशश्च न सम्भवतीत्यर्थः । उत्पत्तिविनाशधर्मवतो द्रव्यस्यान्वयित्वात् । दीपनिर्वाणेऽपि निरन्वयविनाशो न भवत्येव सत्कार्यवादिनां तत्रापि सूक्ष्मावस्थान्तरापत्तिरेव भवतीति ॥२२॥

योर्जन्य जनकभावः । तथा क्षणादूर्ध्वं पदार्थानां सद्भावस्वीकारे, 'क्षणिकाः सर्वभावाः' इति नियमोपिबाधितः स्यादिति सोऽयमुभयतः पासारज्जुरिति ॥२१॥

विवरणम्—सुगतमतानुयायिन इत्थं कल्पयन्ति बुद्धिबोध्यं त्रयादन्यत्संस्कृतं क्षणिकं च । तच्च त्रयं प्रतिसंख्या निरोधा प्रतिसंख्यानिरोधावकाशञ्च । एतत्त्रय भवस्तु अभाव मात्रं निरूपाख्यमिति कथयन्ति । तत्र बुद्धिपूर्वको भावानां विनाशः प्रतिसंख्या निरोधः । एतद्भिन्नोऽप्रतिसंख्या निरोधः । आकाशंत्वावरणाभाव मात्रम् । तत्राकाशस्य निराकरणमग्रे करिष्यति संप्रतिनिरोधद्वयस्य निराकरणायोपक्रमते "कस्यचिदपी"त्यादि कस्यचिदपि पदार्थस्य प्रतिसंख्याऽप्रतिसंख्यानिरोधो हि सूक्ष्मस्थूलरूपेण विनाशः बुद्धिपूर्वको विनाशः प्रतिसंख्या कार्य क्षणपर्यन्त कारणक्षणका अवस्थान मानें तब तो कार्य और कारणमें यौगपद्य एककालिकत्व हो जायगा । तथा "क्षणिकाः सर्व संस्काराः" इस नियमका बाध हो जायगा । अतः बौद्धमत हेय है ॥२१॥

सारबोधिनी—बुद्धिपूर्वक भाव विनाश को प्रतिसंख्या निरोध कहते हैं इससे विपरीत अर्थात् अबुद्धिपूर्वक भाव विनाशको अप्रति संख्या निरोध कहते हैं । तथा आवरणाभावमात्रको आकाश कहते हैं । यह तीनों वस्तु भूत तथा निरूपाख्य है ऐसा बौद्धमत है उसमें आवरणाभावमात्र आकाशका निराकरण तो आगे करेंगे । सम्प्रति निरोध द्वय का निराकरण

उभयथा च दोषात् ।२।२।२३।

किञ्च पदार्थजातस्य स्थूलसूक्ष्मविनाशे सत्यविधानास्ततो मुक्तिरिति तन्मतमप्ययुक्तम् । अविद्यानिरोधस्य सहेतुकत्वे निर्हेतुकविनाशसिद्धान्तहानिः । निर्हेतुकत्वेतू पायोपदेशवैयर्थ्यम् । इत्युभया दोषादसामञ्जस्यम् ॥२३॥

निरोधस्तद्विपरीतोऽप्रतिसंख्यानिरोधः । एतयोर्निरोधयोः प्राप्तिः प्रसङ्गो न संभवति स्थूल सूक्ष्मरूपेण विनाशो न भवति—कुतः ? अविच्छेदात् । यत उत्पादविनाशशीलपदार्थस्यान्वयित्वात् । अर्थात् कार्यरूपेण विनाशोऽपि कारणरूपेणावस्थानात् । यच्चापि प्रदीपादौ विनाशो दृश्यते न तत्रापि निरन्वय विनाशो भवति सत्कार्यवादे तत्रापि सूक्ष्मरूपेणावस्थान्तरापादनमेव भवति । तदुक्तम्, "उदबिन्दौ च सिन्धौ च तोय भावोनभिद्यते" । विनष्टेपि ततो बिन्दावस्ति तस्यान्वयो दधाविति । तस्मात् कस्यापि पदार्थस्य निरन्वयो विनाशो न भवति । तत्रेदमुक्तम् "अविच्छेदात्" न कस्यापि निरन्वय विनाशः किन्तु कार्यस्यकारणेऽवस्थान मात्रमेवेति । अतो बौद्धमतं न सम्यगिति ॥२२॥

विवरणम्——प्रतिसंख्यानिरोधमध्यपतितोऽविद्यादीनां निरोधः अविद्यादीनां निरोधे सति मोक्षो जायते इति सुगत समयः सर्वथैव करने के लिए उपक्रम करते हैं "कस्याचिदपीत्यादि" किसी भी भाव पदार्थका जो प्रति संख्या अप्रतिसंख्या निरोध को अप्राप्ति है । अर्थात् पदार्थका स्थूल सूक्ष्म रूपसे प्राप्ति नहीं हो सकती है अर्थात् पदार्थोंका निरन्वय विनाश नहीं हो सकता है क्योंकि जो उत्पादविनाशशील पदार्थ है वह स्वभावत एव अन्वयी होता है । प्रदीप निर्माण का भी निरन्वय विनाश नहीं होता है । सत्कार्यवादीके मतमें प्रदीप निर्माण स्थलमें भी सूक्ष्मावस्था प्राप्ति ही होती है । इसलिए बौद्धमत समीचीन नहीं है ॥२२॥

निर्युक्ति को यतः योयं विद्यादीनामभावः स केनचित् कारणेन भवति. अथवा नि॑तु कः ? प्रथमपक्षे पदार्थमात्रस्य निर्हेतुक विनाशो भवतीति योयं भवदीयः सिद्धान्त स विलुप्तो भवति। द्वितीयपक्षे मोक्षकारणस्य सपरिकरसम्यग् ज्ञानस्योपदेशस्यवैयर्थ्यमापतीत्यसङ्गतः क्षणवादिपक्ष इत्याशयेनह, 'किञ्च पदार्थजातस्य' इत्यादि। घटपटादि सकल पदार्थस्य स्थूलसूक्ष्मविनाशानन्तरम् अर्थात् प्रतिसंख्या निरोधे जाते सति अविद्यायाः प्रतिसंख्या निरोधो भवति तदनन्तरं मोक्षो भवतीति बौद्ध संमतम्। तत्र योयमविद्यादीनां प्रतिसंख्या निरोधः स सहेतुकः केनचित् कारणेन समुत्पद्यते अथवा निर्हेतुकः अर्थात् कारणमन्तरेण जायते। यदि सहेतुको भवतीति स्वीक्रियेत तदा सर्ववस्तुनामहेतुको विनाशो भवतीति यद् बौद्धमतम् तद् भज्येतार्थात् सिद्धान्त हानिः स्यात्। द्वितीयपक्षे भवतां शास्त्रे तत्त्वज्ञानस्योपदेशः कुतस्तस्य सर्वथैव नैरर्थक्यं जायते। इति निर्हेतुकविनाशस्य

सारबोधिनी—प्रतिसंख्यानिरोध के अन्तर्गत जो यह अविद्यादिक पदार्थ का निरोध है। तत्सद्भावमें मोक्ष होता है यह जो बौद्ध मत है। उसका निराकरण करनेके लिए उपक्रम करते हैं, "किञ्च पदार्थजातस्य" इत्यादि। और भी देखिए। जो यह घटपटादि पदार्थ समुदाय हैं उनका स्थूलसूक्ष्मरूपसे प्रतिसंख्या निरोध होने पर मूल कारण अविद्या का नाश होता है तब मोक्ष होता है। यह जो बौद्ध सिद्धान्त है वह ठीक नहीं है। क्योंकि अविद्याका जो निरोध होता है वह सकारणक है अथवा अकारणक है। यदि अविद्या विनाश को सकारणक अर्थात् कारणजन्य मानें तब तो निर्हेतुक अविद्यादिका विनाश होता है। ऐसा जो बौद्धोंका सिद्धान्त है उसका विलोप हो जाता। यदि कदाचित निर्हेतुक अविद्यादिकका विनाश मानें तब तो मोक्षके लिए सामग्री सहित जो तत्त्वज्ञानका शास्त्रमें उपदेश किया गया है वह व्यर्थ हो जायगा। इस प्रकारसे

आकाशे चाविशेषात् ।२।२।२४।

आकाशस्य तुच्छत्वं न पृथिव्यादीनामित्यपि तन्मतमयुक्तम् । 'अत्र श्येन उत्पतति'इत्यादि-प्रतीतेराकाशस्य पृथिव्यादिभ्योऽविशेषात् ॥२४॥

कारणस्वीकारेऽस्वीकारे वोभयथापि दोषः समापततीति दोषाद समञ्ज संबौद्धदर्शनमिति ॥२३॥

विवरणम्—गतसूत्रद्वयेन प्रतिसंख्यानिरोधा प्रतिसंख्या निरोधयोर-युक्तिकत्वमुपपाद्य. आवरणाभावमात्रमाकाशं रुपाख्यं न तु पृथिव्यादिवद् वस्तु भूतमित्याकारकं यत्सुगतमतं तदपि न समीचीनमित्युपपादयितुमुपक्रमते "आकाशस्य तुच्छत्वमित्यादि" आकाशमावरणाभावमात्रं निरुपाख्यं चेति तथा पृथिव्यादि पदार्थों न तुच्छः किन्तु लौकिक व्यवहारोपपादक इति बौद्धमान्यता निरालंबनैव-कुतः ? उभयत्रसद्भाव प्रतिपादक प्रतीतेरविशेषात्समानत्वात् । तथाहि "भूतले घटः" इति प्रतीत्या आधारतारूपं तत्वं पृथिव्यामिति न पृथिवी तुच्छा किन्तु लोक व्यवहारोपपादिका । तथैव आकाशे पतति उत्पततीति प्रतीतेः सद्भावेन पृथिव्या आकाशस्य च समानतैव । नत्वाकाशावरणाभावरूपत्वं निरूपाख्य-

दोनों पक्षोंमें दोष होनेसे यह बौद्धमत असमंजस है । अर्थात् बौद्धमत ठीक नहीं हैं । अतः इस मतका स्वीकार करना उचित नहीं ॥२३॥

सारबोधिनी—बुद्धिपूर्वक पदार्थका विनाश लक्षण प्रतिसंख्या निरोध तथा तद्विपरीत पदार्थ विनाश लक्षण अप्रतिसंख्यानिरोधका पूर्वसूत्रद्वय से निराकरण करके, आवरणाभावरूप निरुप्य तथा पृथिव्यादिसे विलक्षण आकाश है । इसका खंडन करनेके लिए उपक्रम करते हैं "आकाशस्य-तुच्छत्वम्" इत्यादि । आकाश आवरणाभाव निरूपाख्य है । पृथिव्यादि सत्य पदार्थ नहीं है । यह जो बौधका मत है वह समीचीन नहीं है । क्योंकि, "अत्र श्येनः पतति" यह जो प्रतीति होती है इससे सिद्ध होता है कि पृथिवी जलाद्यपेक्षया आकाशमें कोई भी विलक्षणता नहीं है,

अनुस्मृतेश्च ।२।२।२५।

अपि च अनुभवानन्तरं स्मृतेरुदयात् क्षणिकत्वं नोपपद्यते। अनुभूतिस्मृत्योरैकाधिकरण्येनान्येनानुभूतस्यान्ये स्मर्तुमशक्यत्वात् ।।२५।।

त्रमेवेति। किञ्च यदि आवरणाभाव मात्रमाकाशमिच्छेत्सुगतमतानुयायी तदा तस्य स्वशास्त्रविरोधोप्यापतति तथाहि सुगतसमये, "पृथिवीभगवः किं संनिश्रया" इत्यादि प्रश्नोत्तर प्रवाहे पृथिव्यादीनामन्ते 'वायुः किं संनिश्रयः' अस्य प्रश्नस्योत्तरे कथितम् "वायुराकाशसंनिश्रयः" एतदुत्तरमाकाशस्यावस्तुत्वे सङ्गतं न भवेत्। अपि चावरणाभाव मात्रं यद्याकाशमभूत्तदा. अभावनिरूपणं प्रतियोग्यधिकरणयोर्निरूपणाधीनमिति. यावदधिकरणस्य निरूपणं न स्यात्तावदभावनिरूपणमपि न स्यात्। तस्मादावरणाभावाधिकरणमाकाशम्। अधिकरणं च सदेव भवति नासदधिकरण मित्यतोऽकामेनाप्याकाशस्यसत्त्वमभ्युपेयं न निरुपाख्यात्वमावरणाभावरूपत्वमिति संक्षेपो विस्तरस्त्वन्यत्र द्रष्टव्य इति॥२४॥

अपितु समानता ही, यतः आधाराधेयभाव दोनोंमें समान है। जो आधार होता है वह तुच्छ नहीं होता है। जिस तरह घटादिका आधार पृथिवी सत् है। उसी तरह आकाशमें भी अधिकरणता समान ही है। यद्यपि प्रत्यक्षसे आकाशकी सिद्धि नहीं होती है। शब्दादि रूप हेतु द्वारा शब्दके अधिकरण रूपसे तो सिद्धि होती ही है। और आवरणाभाव है। अभाव को सिद्धि प्रतियेागी तथा अनुयोगीके निरूपणाधीन है। अतः आवरणभावका अधिकरण वस्तु भूत आकाश सिद्ध होता है। बौद्ध के सिद्धान्तमें भी कहा है कि, "वायुः किं संनिश्रयः" वायु किस अधिकरण में रहता है। इस प्रश्नके उत्तरमें सुगतने कहा है "वायुः आकाश संनिश्रयः" इससे भी सिद्ध होता है कि आकाश वस्तु सत् है। आवरणाभावरूप नहीं है किन्तु आवरणाभावका अधिकरण है, तुच्छ नहीं है किन्तु वस्तु सत् है। अतः बौद्ध मत समीचीन नहीं है॥२४॥

विवरणम्—सर्वे भावाः क्षणिकाः सत्वात् मेघमालावत्। यत्सत् तत्क्षणिकमिति व्याप्त्या पदार्थमात्रस्य क्षणिकतां प्रतिपाद्य बौद्ध पदार्थान्तर्गत. आत्मनोऽपि क्षणिकतामेव स्वीकुर्वन्ति। तत्र घटपटादि बाह्यपदार्थस्य क्षणिकत्वं निराकृत्यान्तरस्यात्मनः क्षणिकतां निराकर्तु सूत्रव्याख्यानमुखेन प्रक्रमते "अपि चानुभवानन्तरमित्यादि"। सूत्रार्थस्त्वयम्. अनुपश्चात् अर्थादनुभवानन्तरं स्मृतेर्दर्शनात् नात्मनः क्षणिकत्वम्। प्रथमं घटादीनामनुभवो भवति तत काळान्तरे स एवानुभवकर्त्ता तं तं पदार्थं स्मरति। अनुभवस्मरणयोः सामानाधिकरण्येनैव कार्यकारणभावो भवति। अर्थात् यस्ययद्विषयकोऽनुभवस्तस्यैव तद्विषयकं स्मरणं भवति, नतु तदन्य स्मरणं जायते कदाचिदपि ततश्चात्मापि यदि क्षणिकः स्यात् तदा क्षणिकत्वानुभवितुश्चिर विनष्टात्वात्स्मरणं न स्यात्। भवति च स्मरणं तस्मान्नात्मा क्षणिकः। इत्याशयमेवानुवदति घटादीनामनुभवानन्तरं

सारबोधिनी—बौद्धलोग बाह्य आभ्यन्तर सकल पदार्थको क्षणिक मानते हैं वे कहते हैं, "जो पदार्थ सत् है, वह क्षणिक होता है जैसे माला। इस व्याप्तिसे पदार्थ मात्रमें क्षणिकताका व्यवस्थापन करते हैं। उसमें घट पटादि बाह्य पदार्थकी क्षणिकताका निराकरण करके आन्तर आत्मा की क्षणिकताको निराकरण करनेके लिए वृत्तिका प्रक्रम करते हैं "अपि चानुभवानन्तरमित्यादि" घटादि विषयक अनुभव होनेके बाद तद्विषयक स्मरण उसी व्यक्तिको काळान्तरमें होता है। इसलिए आत्मा में क्षणिकत्व मानना ठीक नहीं है। नहीं कहो कि पूर्वक्षणमें अनुभव होता है। और तत्समानाकारक क्षणान्तरमें स्मरण होगा। यह तो क्षणिकवाद में भी घट सकता है।" इसके उत्तरमें कहते हैं "अनुभवस्मृत्योरकाधिकरण्येनेति। अनुभव तथा स्मरणमें सामानाधिकरणता नियत है। अर्थात् जिस अधिकरणमें अनुभव होता है उसी अधिकरणमें स्मरण भी होता है। इसलिए अन्य व्यक्तिसे अनुभूत पदार्थका स्मरण व्यक्तन्तरको

नासतोऽदृष्टत्वात् ।२।२।२६।

असतः कार्योत्पत्तेरदृष्टत्वात् क्षणिकत्वं नोपपद्यते ॥२२॥

घटादि विषयक स्मरणस्य कालान्तरे तस्यैवनुभवितुर्दर्शनादात्मनः क्षणिकत्वं न संभवति । यतोऽनुभवस्मरणयोरेकाधिकरण्येनानयोः सामानाधिकरण्यदर्शनात् । न च पूर्वक्षण समानाकारेण क्षणान्तरेण स्मरणं स्यादिति वाच्यम्. अन्यानुभूतस्य तदन्येन स्मरणासंभवात् । "नान्यं-दृष्टं । स्मरत्यन्यः" इति नियमात् । ततश्च पदार्थमात्रो निरंकुश क्षणिकत्वमिति बौद्धमतं न समीचीनमपितु आत्मा सर्वदास्थायी नित्यश्चेतिदिक् ॥२५॥

विवरणम्—स्थिरकारणस्याभावादभावादेवभावानामुत्पत्तिर्यथा विनष्टादेवबीजादङ्कुरोत्पत्ति र्जायते । यदि किञ्चित् स्थिरं कारणं भवेत्तदा सर्वेभ्यः सर्वस्योत्पत्तिः स्यान्नत्वेवं भवति तस्मादभावग्रस्तकारणा-

नहीं हो सकता है नवा अन्यदृष्टका स्मरण अन्यको होता है । कभी भी चैत्रसे अनुभूत पदार्थका स्मरण मैत्रको नहीं होता है । इसी प्रकार पूर्वक्षणसे अनुभूत पदार्थका स्मरण तत्समानाकारक क्षणान्तरसे नहीं होगा । "नान्य दृष्ट स्मरत्यन्यः" ऐसा नियम हैं । इसलिए आत्मा को क्षणिक मानना यह युक्ति सिद्ध नहीं है । अतः बौद्धमत समीचीन नहीं है । इस विषय पर विशेष विचार स्थलान्तर में देखे ॥२५॥

सारबोधिनी—जब सुगतमतानुयायी स्थिर कारणसे कार्यको उत्पत्ति नहीं मानते हैं तब तो अर्थतः सिद्ध होता है कि अभावसे भाव की उत्पत्ति होती है । और वे लोग कहते हैं कि विनष्ट बीजादिकसे ही अङ्कुरकी उत्पत्ति होती है । एवं क्षीरका विनाश हो जाने के बाद दधि की उत्पत्ति है । एतादृश जो मत है उस मतके निराकरण करनेके लिए करते हैं "असतः कार्योत्पत्तेरदृष्टत्वा"दित्यादि । असत् जो बन्ध्या पुत्रः उससे कार्यकी उत्पत्ति नहीं देखनेमें आती है । अर्थात् यदि अभावसे

देवकार्यं जायते इति बौद्धमतम् तदेतन्न समीचीनमिति सूत्रव्याख्यानार्थं-प्रक्रमते, "असतः कार्योत्पत्तेरित्यादि" यद्यभावादेवभावोत्पादः स्यात्तदा सर्वं कार्यं सर्वत्र भवेदभावस्य सर्वत्र भवेदभावस्य सर्वत्र सुलभत्वात्। किन्तु असतो वन्ध्यापुत्रादितः कस्यचिदपि कार्यस्योत्पत्त्यदर्शनात् नाभावस्य कारणता। बीजाद्यभावान्न कार्योदयः किन्तु बीजावयवादेवेति। अथवा सूत्रे दृष्टत्वादि छेदः करणीयस्ततश्च सतो मृदादित एव घटादि कार्यदर्शनात् नैत्रासतः कारणतेति भावः ॥२६॥

भावकी उत्पत्ति हो तब तो अभाव रूप कारण सर्वदा सर्वत्र विद्यमान है तो सबकी उत्पत्ति सर्वत्र होनी चाहिए। परन्तु ऐसा तो देखनेमें नहीं आता है इसलिए अभावात्मक कारणसे अथवा अभावग्रस्त कारणसे भावात्मक कार्यकी उत्पत्ति नहीं होती है। अपितु भावात्मक मृत्पिण्ड तथा सुवर्णसे घटरूपकादि कार्यकी उत्पत्ति होती है। अतः कारण क्षणिक नहीं है। और चार प्रकार के कारण से चित्तचैत्त पदार्थोंकी उत्पत्ति है तथा परमाणुपुञ्ज पृथिवी प्रभृति भूत भौतिककी उत्पत्ति है। इस प्रकार से निरूपण करके पुनः अभाव से भाव पदार्थ की उत्पत्ति है इस तरह प्रतिपादन करनेसे व्याघात दोष भी बौद्धमत में होता है। अथवा इस सूत्रमें "नासत दृष्टत्वात्" इस तरह से छेद करना चाहिए तब सूत्रका यह अर्थ होता है कि यत्र तत्र मृत्पिण्ड सुवर्णपिण्डात्मक सत् पदार्थ से हो घट रूपकादि कार्यकी उत्पत्ति देखनेमें आती है इसलिए असत् अर्थात् अभावसे भावात्मक पदार्थोंकी उत्पत्ति नहीं होती है। जिस तरह सुवर्णसे जायमान रूपकादि कार्यकारण सुवर्णसे अन्वित रहता है। यथा वा मृत्तिका से जायमान घटादिक कार्य सर्वदा मृदान्वित होता है। क्योंकि कारणसे कार्य का तादात्म्य है। अत एव सौवर्णो घटो मार्दवोघइत्यादि व्यवहार होता है। इसी तरह अभावरूप कारणसे जब कार्य होगा तब तो कार्यावस्था में भी कारणका अनुवर्तन

उदासीनानामपि चैवं सिद्धिः ।२।२।२७।

असतोऽभावरूपान्निरूपाख्यादपि कार्योत्पत्तावुदासीनानां कार्यप्रवृत्तिशून्यानामपि तत्तदभीष्टस्य कार्यस्य सिद्धिः स्यादिति न कोऽपि कार्यनिष्पादने प्रवर्त्तेताऽतोऽसमञ्ज समेवेदं क्षणिकवादिनोर्वैभाषिकसौत्रान्तिकयोर्मतम् ॥२७॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ समुदायाधिकरणम् ॥३॥

विवरणम्—यदि बौद्धोऽभावादेवभावोत्पत्तिंस्वीकुर्यान्तदासर्वकार्यदक्षादभावादेव सर्वकार्यस्य संभवेन मोक्षार्थी मोक्षसाधनाय प्रयानं न कुर्यात्, न वा स्वर्गार्थीस्वर्ग साधनयागाय प्रवर्तेत, न वा घटार्थीकुलालो घटादिकार्याय मृद्दण्डादीनाहरेत् । अभावेन सर्वत्र सुलभेन सर्वत्र-सर्वस्य सुलभत्वादितिनाभावाद्भावोत्पत्तिरित्याशयेनाग्रिमसूत्रमवतारयितुं प्रक्रमते, "असतोऽभावरूपादित्यादि"ति निरुपाख्यादभावलक्षण कारणादपि कार्याणां घटादीनामुत्पत्तिमिच्छेत्तदाये उदासीनाः कार्यप्रवृत्तिरहिता-

होने से अभावान्वित ही कार्यका होना चाहिए किन्तु ऐसा तो नहीं होता है । परन्तु मृदादि से अन्वित ही कार्य होता है । इसलिए क्षणिकता पक्ष ठीक नहीं है ॥२६॥

सारबोधिनी—यदि अभावसे भाव को उत्पत्ति होती है ऐसा मानें तब तो जैसे घटके लिए कारण सामग्री को इकठ्ठा करके प्रयत्नपूर्वक घटार्थि घटके लिये प्रयत्न करनेवाले पुरुषको घट प्राप्ति होती है । उसी तरह सर्वथा प्रयत्न रहित पुरुष को भी स्वाभिमत वस्तुओं की प्राप्ति सुलभ से होगी तब घटाद्यर्थ प्रयत्न विफल हो जायगा । इस अभिप्रायसे बौद्धमत खण्डन करने के लिए अग्रिम सूत्रका अवतरण करते हुए कहते हैं "असतोभावरूपादित्वादि" निरुपाख्य असल्लक्षण अभाव से कार्य की उत्पत्ति होती है, अगर ऐसा मानें तब तो जो व्यक्ति उदासीन है, कार्यार्थ प्रवृत्ति से सर्वथा रहित है । एतादृश व्यक्ति को भी स्वकीय अभि-

अथोपलब्ध्यधिकरणम् ॥४॥

नाभाव उपलब्धेः ।२।२।२८।

विज्ञानवादिनो योगाचारस्य मतं सद्युक्तिमूलं नवेती संशयः । तत्र बाह्यार्थसद्भावे ज्ञानमेव प्रमाणम् । आन्तरज्ञानवैचित्र्येणैव बाह्यार्थानां घटपटादीनां व्यवस्थोपपादयितुं शक्या स्वप्नावस्थायामर्थाऽभावेऽपि वै-

---

स्तेषां प्रयत्नमन्तरेणापि स्वस्वाभिलषितकार्यस्य प्राप्तिः कार्यस्यलाभसंभवेन को हि स्वस्थात्मा तत्तत्कार्यकरणाय गुरुतरप्रयत्नसाध्यकारण प्राप्तये प्रवृत्तिं कुर्यात् । अभावस्य सर्वत्र सुलभतया प्रयतमानपुरुषवत् प्रयत्नरहितपुरुषस्यापि सर्वसिद्धिसंभवात् । तस्मात् क्षणवादिनो वैभाषिकसौत्रान्तिकयोर्मतमसमीचीनमेवेति ज्ञेयम् ॥२७॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्य कृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे समुदायाधिकरणं समाप्तम् ॥३॥

विवरणम्—एतावताप्रबन्धेन बाह्यार्थवादिनो वैभाषिक सौत्रान्तिकयोर्मतं निराकृत्य बाह्यार्थं विनैव केवलविज्ञानेनैव व्यवहारं प्रवर्तयतां विज्ञा-

लषित कार्य की प्राप्ति हो जायगी । तब कार्य को संपादन करने के लिए कोई भी प्रयत्न नहीं करेगा । क्योंकि अभाव से ही सर्वत्र सब कार्य हो जायगा । अतः क्षणभङ्गवादी वैभाषिक सौत्रान्तिक का मत समंजस—ठीक नहीं है ॥२७॥

॥ इति समुदायाधिकरणं समाप्तम् ॥

सारबोधिनीः—बाह्यार्थ सद्भाववादी वैभाषिक सौत्रान्तिक बौद्धमत का निराकरण करके केवल विज्ञान ही है, बाह्य अर्थ नहीं है ऐसा कहनेवाले जो विज्ञानवादी योगाचार हैं उनके मत का निराकरण करने के लिए प्रक्रम करते हैं "विज्ञानवादिनो योगाचारस्य" इत्यादि वैभाषिक सौत्रान्तिक लोग-ज्ञान तथा ज्ञेय—इन दोनों की स्वतन्त्र पृथक्—पृथक् सत्ता को मानते हैं ।

ज्ञानिकैरर्थैर्यथा व्यहारस्तथा जागृदवस्थायामपि वासनावशाद्विज्ञानसन्तानो घटाद्यर्थाकारं धत्ते। अतो न विज्ञानातिरिक्तं किमपि तत्वमिति पूर्वः पक्षः॥ अत्राभिधीयते-विज्ञानातिरिक्तस्य पदार्थस्य "घटमहं जानामि" इत्यादि प्रतीत्या घटादेरूपलब्धेर्न पदार्थाभावः शक्यते वक्तुम् ॥२८॥

नर्शादियोगाचाराणां मतमपाकर्तुमुपक्रमते, "विज्ञानवादिनः" इत्यादि। योऽयं विज्ञानवादी योगाचारस्तस्य मतं सयुक्तिकमुपपत्त्योपपद्यते नवेति संशयो भवति। तत्र विज्ञानवादिमतं दर्शयति "बाह्यार्थसद्भावे" इत्यादि योऽयं घटपटादि रूपो बाह्योऽर्थस्तस्यापि सद्भावो न भवति ज्ञानमन्तरेण. स्वप्नकाले बाह्योऽर्थो न भवति किन्तु ज्ञानबलेनैव तत्र व्यवहारो भवति तद्वदेव जागरितावस्थायामपि बाह्यार्थो नास्ति किन्तु ज्ञानमेवतत्तदाकारेण प्रथते। एवं यदा बाह्योऽर्थ उपलभ्यते तदा ज्ञानेन सहैवेति ज्ञानार्थयोः सहोपलंभात्, ज्ञानमेव नतु तदतिरिक्तो बाह्योऽर्थोऽस्ति। केवलं वासनाबलेन तेऽर्था प्रतीयमाना भवन्ति नतु ज्ञानातिरिक्तो बाह्योर्थोऽस्तीति विज्ञानवादिमतमित्येवं भवति पूर्वपक्षः। एतन्मतं निराक-

योगाचार कहते हैं कि जब बाह्य अर्थ उपलब्ध होता है तब ज्ञान रहता ही है और ज्ञान रहता है तब बाह्यार्थ रहता ही है यह कोई नियम नहीं है। क्योंकि स्वप्नकाल में ज्ञान रहता है परन्तु अर्थ नहीं रहता है। एतादृश मात्र विज्ञान को माननेवाले जो योगाचार हैं उनका उक्त मत है। यह युक्ति संगत है अथवा सयुक्तिक मूलक नहीं है एतादृश संदेह होता है। सन्देहोत्तर काल में पूर्वपक्ष होता है कि बाह्य अर्थ को सद्भाव में तो ज्ञान से अतिरिक्त प्रमाण नहीं है किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है तो तादृश आन्तर जो ज्ञान वह जिस जिस रूप से परिणत होता है तादृश तादृश अर्थ का सद्भाव सिद्ध होता है। आन्तर ज्ञान का वैचित्र्य से ही बाह्य अर्थ जो घटपट स्तंभादिक हैं उन सब की व्यवस्था होती है। ज्ञान के बिना बाह्यार्थ व्यवस्था अशक्य है। स्वप्नकालमें बाह्य जो घट पटादिक पदार्थ हैं उनका

ज्ञानिकैरर्थैर्यथा व्यहारस्तथा जागृदवस्थायामपि वासनावशाद्विज्ञानसन्तानो घटाद्यर्थाकारं धत्ते। अतो न विज्ञानातिरिक्तं किमपि तत्वमिति पूर्वः पक्षः॥ अत्राभिधीयते-विज्ञानातिरिक्तस्य पदार्थस्य "घटमहं जानामि" इत्यादि प्रतीत्या घटादेरूपलब्धेर्न पदार्थाभावः शक्यते वक्तुम् ॥२८॥

नवादियोगाचाराणां मतमपाकर्तुमुपक्रमते, "विज्ञानवादिनः" इत्यादि। योऽयं विज्ञानवादी योगाचारस्तस्य मतं सयुक्तिकमुपपद्योपपद्यते नवेति संशयो भवति। तत्र विज्ञानवादिमतं दर्शयति "बाह्यार्थसद्भावे"इत्यादि योऽयं घटपटादि रूपो बाह्योऽर्थस्तस्यापि सद्भावो न भवति ज्ञानमन्तरेण. स्वप्नकाले बाह्योऽर्थो न भवति किन्तु ज्ञानबलेनैव तत्र व्यवहारो भवति तद्वदेव जागरितावस्थायामपि बाह्यार्थो नास्ति किन्तु ज्ञानमेवतत्तदाकारेण प्रथते। एवं यदा बाह्योऽर्थ उपलभ्यते तदा ज्ञानेन सहैवेति ज्ञानार्थयोः सहोपलंभात्, ज्ञानमेव नतु तदतिरिक्तो बाह्योऽर्थोऽस्ति। केवलं वासनाबलेन तेऽर्था प्रतीयमाना भवन्ति नतु ज्ञानातिरिक्तो बाह्योर्थोऽस्तीति विज्ञानवादिमतमित्येवं भवति पूर्वपक्षः। एतन्मतं निराक-

योगाचार कहते हैं कि जब बाह्य अर्थ उपलब्ध होता है तब ज्ञान रहता ही है और ज्ञान रहता है तब बाह्यार्थ रहता हो है यह कोई नियम नहीं है। क्योंकि स्वप्नकाल में ज्ञान रहता है परन्तु अर्थ नहीं रहता है। एतादृश मात्र विज्ञान को माननेवाले जो योगाचार हैं उनका उक्त मत है। यह युक्ति संगत है अथवा सयुक्तिक मूलक नहीं है एतादृश संदेह होता है। सन्देहोत्तर काल में पूर्वपक्ष होता है कि बाह्य अर्थ को सद्भाव में तो ज्ञान से अतिरिक्त प्रमाण नहीं है किन्तु ज्ञान ही प्रमाण है तो तादृश आन्तर जो ज्ञान वह जिस जिस रूप से परिणत होता है तादृश तादृश अर्थ का सद्भाव सिद्ध होता है। आन्तर ज्ञान का वैचित्र्य से ही बाह्य अर्थ जो घटपट स्तंभादिक हैं उन सब की व्यवस्था होती है। ज्ञान के बिना बाह्यार्थ व्यवस्था अशक्य है। स्वप्नकालमें बाह्य जो घट पटादिक पदार्थ हैं उनका

तुमाह "अत्राभिधीयते" इत्यादि। घटमहं जानामीति प्रतीतिर्जायते एतादृश प्रतीतिबलेन ज्ञानव्यातिरिक्तबाह्यार्थसद्भावः सिद्धयति यदि बाह्योऽर्थो न भवेत् तदा कं विषयमवलंब्यज्ञानमुदीयात्। नहि-वासनया संभवति "अयं घटः" "अयं पटः" इति विषयविशिष्टो व्यवहारः। वासनाया अपि विषयविशिष्टत्वात्। न च ज्ञानार्थयोः सहोपलंभ नियमात् ज्ञानस्वरूप एव बाह्योऽर्थः तदुक्तम् "सहोपलंभनियमाद् भेदो नीलतद्धियोः। भेदश्च भ्रान्तिविज्ञानैर्दृश्यतेन्दाविवाद्वये" इति वाच्यम्। सहोपलंभस्योपायोपेयरूपतयैवोपपादनसंभवात्। अर्थात् कार्यकारणभावेनापि तदुपपादनसंभवात्। ततश्च ज्ञानव्यतिरिक्ततया घटपटादिबाह्यार्थानामुपलंभात् प्रतीतिबलेनैव विज्ञानव्यतिरिक्तोऽर्थ प्रसिद्धयति नतु बाह्यार्थाभावः। न च यथा स्वप्नावस्थायां ज्ञानं भवति

अभाव रहता है। तथापि वैज्ञानिक विज्ञान सिद्ध पदार्थ केवल पर व्यवहार होता है। अर्थात् बाह्यार्थ नहीं रहता है किन्तु ज्ञान ही ग्राह्य तथा ग्राहकाकार से परिणत होकर के व्यवहार का समर्थक होता है। उसी तरह जाग्रत कालिक पदार्थ व्यवहार भी मात्र विज्ञान से समर्थित होगा। यदि बाह्य अर्थ नहीं है तब यह घट ज्ञान है, यह पट ज्ञान है इस प्रकार से ज्ञान में विलक्षणता कैसे होगी ? ऐसा नहीं कहना। क्योंकि वासना के बल से ज्ञान ही ग्राह्य घटाद्यर्थाकार से तथा ज्ञानाकार से प्रथित होता है। अर्थात् वासना के बल से ज्ञान घटादि बाह्य अर्थाकार को धारण करता है। एवं बाह्य अर्थ परमाणु स्वरूप है अथवा परमाणु समुदायरूप है। प्रथम पक्ष ठीक नहीं है क्योंकि तब तो परमाणु है ऐसा ज्ञान होगा किन्तु यह घट है ऐसा ज्ञान नहीं होगा। द्वितीय पक्ष में भी समुदाय परमाणु से भिन्न है कि अभिन्न है। इसका निरूपण नहीं हो सकता है। इसलिए विज्ञान से भिन्न अर्थ हैं सिद्ध नहीं होता है किन्तु विज्ञानमात्र तत्त्व है। घटादि पदार्थ कल्पना मात्रोपनीत है।

वैधर्म्याच्च न स्वप्नादिवत् ।२।२।२९।

स्वाप्निकज्ञानवज्जागरितज्ञानानां निर्विषयत्वं न शक्यमुपपादयि-

किन्तु बाह्योऽर्थो न भवति तद्वज्जागरितेऽपि स्यादिति वाच्यम्। तत्र स्वप्नस्यापि जाग्रत्कालिकानुभूतबाह्यार्थविषयक संस्कारस्य कारणकत्वेन तथावभाससंभवात्। संस्कारस्यापि सत्वं तदैव संभवति यदा बाह्योऽर्थो भवेन्नान्यथेति संक्षेपः। ॥२८॥

इस के उत्तर में कहते हैं, "अत्राभिधीयते" बाह्य घटपटादि पदार्थों का अभाव है मात्र ज्ञान ही है ऐसा नहीं कहना, क्योंकि, "उपलब्धेः" प्रत्येक ज्ञानमें घटपटादिक अर्थज्ञानभिन्न रूपसे प्रतीत अर्थात् उपलभ्यमान होता है। यदि घटादिक बाह्य अर्थ नहीं हेा, तब यह घट ज्ञान है, यह घट ज्ञान है, इस प्रकार से ज्ञान में भेद प्रत्यय कैसे होगा, क्योंकि ज्ञान तो निराकार है। तब उसमें अर्थभिन्न वस्तु कोई नहीं है जो कि ज्ञान में परस्पर भेद करावे। "अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतयाधियाम्" ज्ञान को निराकार स्वरूपत एक रूप हेाने से बाह्य अर्थ रूप ही विशेषता है। ज्ञान अर्थ समानकालिक हेाने से अभिन्न है" यह जो कहा था, वह उपाय उपेयमूलक है नतु अभेदमूलक। वासना भेद से विलक्षणता का भान हेाता है, यह भी कहना ठीक नहीं है। क्योंकि ज्ञान के समान वासना भी सविषयक है, तो विषय बिना वासना को भी वैलक्षण्य नहीं हेागा। इसलिए प्रत्येक ज्ञान में ज्ञानभिन्न विषय का भान हेाने से ज्ञान व्यतिरिक्त अर्थ है यह सिद्ध हेाता है। इन सब वस्तुओं केा बतलाते हैं "विज्ञान व्यतिरिक्तस्य" इत्यादि। "घटमहं जानामि" 'घट को मै जानता हूँ' इत्याकारक प्रतीति से विज्ञान व्यतिरिक्त घटादिपदार्थ की उपलब्धि हेाती है। इसलिए बाह्य घटादि पदार्थ के अभाव का समर्थन नहीं किया जा सकता है। इस विषय का बृहत् विवेचन भाष्य विवरण में देखें ॥२८॥

तुम् । कारणदोषबाधकप्रत्ययरहितत्वाज्जागरितज्ञानानामिति स्वप्नज्ञानवैधर्म्यात् ॥२९॥

विवरणम्—यथा स्वप्नकालिकं ज्ञानं निर्विषयकं तथा जागरित ज्ञानमपि निर्विषयकमेव कुतः प्रत्ययत्वात् योयः प्रत्ययः स सर्वोऽपि निर्विषयक एव भवति स्वाप्नवदित्यनुमानेन सर्वज्ञानानां निर्विषयत्वं स्थापितं तन्न युक्तम्, कुतः ? जाग्रत् ज्ञानानां स्वप्नज्ञानादत्यन्तविलक्षणत्वात् । बाध्यते हि स्वप्नज्ञानं जागरितज्ञानेनातस्तस्य निर्विषयत्वं यथा भवतु न तु जाग्रज्ज्ञानं बाधितं भवति, प्रत्यक्षादि प्रमाणेन तस्याबाधितत्वादिति बाधाबाधप्रयुक्तोभयोर्वैलक्षण्यमिति न स्वप्नज्ञाननिदर्शनेन प्रत्ययमात्रस्य निर्विषयत्वमिति दर्शयितुं सूत्रव्याख्यानायोपक्रमते "स्वाप्निकज्ञानव"-दित्यादि । यथा स्वप्नकालिकज्ञानानां विषयराहित्यमस्ति तद् दृष्टान्तेन जागरितज्ञानस्यापि न शक्यते स्थापयितुं यतः स्वप्नज्ञानस्य कारणं मनसि ग्लानादि दोषस्तथा जाग्रद् ज्ञानेन बाधश्च भवतीति तत्कारणदोष बाधकाभ्यां समन्वितत्वान्निर्विषयकं न तथा जाग्रत्ज्ञानजनकचक्षुरादिषु कश्चिद्दोषो विद्यते न वा ज्ञानान्तरेण तस्य बाधोऽप्यनुभूयते इति कारणदोषबाधकप्रत्ययाभ्यां रहितत्वान्न जागरितज्ञानं निर्विषयकमिति

सारबोधिनी—सभी ज्ञान निर्विषयक हैं ज्ञान होने से स्वाप्निक ज्ञानके समान इस व्याप्तिके द्वारा जो जाग्रत् ज्ञानमें निर्विषयत्व का संस्थापन किया था, उसका खण्डन करनेके लिए उपक्रम करते हैं "स्वाप्निकज्ञानवदित्यादि" स्वप्नकालिक ज्ञानकी तरह जागरित ज्ञान में निर्विषयत्वकी व्यवस्था अशक्य है। क्योंकि स्वाप्निक ज्ञानमें तो तादृश ज्ञानका कारण जो मन उसमें ग्लानता दोष है। और स्वप्न ज्ञानका जागरित ज्ञानसे बाध हो जाता है। परन्तु जाग्रत् कालिक ज्ञानका कारण जो चक्षुरादिक उसमें कोई भी दोष नहीं है। तथा किसी तरहका बाधक कोई प्रमाण भी नहीं है। इसलिए स्वाप्नज्ञानका वैधर्म्य होनेसे स्वप्न दृष्टान्तसे जाग्रत् ज्ञानमें निर्विषयताकी सिद्धि

न भावाऽनुपलब्धेः ।२।२।३०।

स्वविषयविहीनस्य ज्ञानस्य विषयिणोभावस्सत्वं नोपपद्यते निर्विषयकज्ञानस्यानुपलब्धेः ॥३०॥

स्वप्नवैधर्म्यात्, ज्ञानमात्रस्य निरालंबनत्वं न भवतीति । अपि च निर्विषयकत्वे ज्ञानस्य स्वप्नो दृष्टान्ततया उपस्थापित परन्तु तत्राप्यसिद्धिर्दोषो यतोऽनेकेषां स्वप्नानां साकल्यस्यापि दर्शनात् । कानिचित्स्वप्नदर्शनानि सद्यः फलजनकानि भवन्तीति संक्षेपः ॥२९॥

विवरणम्–प्रकारान्तरेण विज्ञानवादिमतं निराकरणाय सूत्रव्याख्यानाय प्रक्रमते 'स्वविषयविहीनस्य ज्ञानस्य' इत्यादि । घटपटादीनां बाह्यार्थानामस्वीकारे केवलस्य विषयविरहितस्य ज्ञानस्य भावः सत्त्वं नोपपद्यते कथम् ? अनुपलब्धेः । ज्ञानं हि सविषयकं तच्च घटादि विषयमन्तरेणाशक्यनिरूपणकम् । तस्माद् विषयो न भवेत्तदाज्ञानस्य निरूपणमशक्यमेव । अर्थ वैशिष्ट्यस्वभावकस्य ज्ञानस्य विषयमन्तरेण नहीं हो सकतो है । और स्वप्नज्ञान सब निर्विषयक नहीं होता है । किसो किसो स्थलमें सत्यार्थबोधकत्व भी है । अतः बौद्धपक्षमें दृष्टान्ता सिद्धि भी दोष है । अत बौद्धमत ठोक नहीं है ॥२९॥

सारबोधिनी–ज्ञानका विषय जो घटादिक पदार्थ तादृश घटादि विषय रहित से जो विषयी ज्ञान .तादृशज्ञान का भाव अर्थात् सत्ता नहीं हो सकती है । क्योंकि निर्विषयक ज्ञानकी उपलब्धि नहीं होती है । अर्थात् ज्ञान ईच्छा प्रभृतिक प्रतियोगिक पदार्थ से सापेक्ष होते हैं । इन सबका निरूपण तब ही हो सकता है जब इनका विषयसे सम्बन्ध रहे । जब विषयसे अतिरिक्त पदार्थ को न मानें तब विषय सहचर रहित ज्ञानका निरूपण सर्वथा अशक्य है । भाष्यकारने भी कहा है "बाह्यार्थ जो घटादि, उसके अभावमें अर्थ रहित केवल ज्ञानका भाव–सत्त्व नहीं हो सकता है । क्योंकि केवल ज्ञान की उपलब्धि नहीं होती है । अर्थात् प्रत्यक्षादि प्रमाण सिद्ध जो विषय

क्षणिकत्वाच्च ।२।२।३१।

विज्ञानवादिना वासनाधारतया स्वीकृतस्यालयविज्ञानस्य क्षणिकत्वाच्चाधाराधेयभावोऽपि वासनालयविज्ञानयोर्न सम्भवति ॥३१॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तावुपलब्ध्यधिकरणम् ॥४॥

निरूपणस्य सर्वथैवासंभवादिति । एतदेव दर्शयति स्वविषयविहीनस्य विषयिणः बाह्यार्थसम्बन्धरहितस्य विषयिणो ज्ञानस्य भावः सत्त्वं कथमपि नोपपद्यते । यतो निर्विषयकज्ञानेच्छादीनामनुपलब्धिदर्शनात् । ज्ञानं तदैवोपलभ्यते यदा तस्य विषयसम्बन्धो भवेत् । विषयाभावे विषयसहचरितज्ञानस्योपलब्धिरेव न स्यादिति भावः ॥३०॥

विवरणम्–बौद्धमते विज्ञानं द्विविधम् । प्रवृत्ति विज्ञानमालयविज्ञानञ्चेति । तत्र घटादि बाह्यवस्तु विषयकं प्रवृत्तिविज्ञानं तथा अभ्यन्तर वस्तु विज्ञानमालयविज्ञानम् । तदेवालयविज्ञानं यदहमादिकमुल्लिखति । तदुक्तम्, "तत्स्यात्प्रवृत्तिविज्ञानं यन्नीलादिकमुल्लिखेत् । तत्स्यादालय

उस विषयके अभावमें अप्रत्यक्ष जो विषयीज्ञान उसका उपलंभ अशक्य है" । भाव यह कि निर्विषयक ज्ञानका सद्भाव नहीं होता है । विषयका वैशिष्ट्य ज्ञान स्वभाव है और स्वभाव दुरतिक्रम होता है । इसलिए विज्ञानवादी का केवल विज्ञानवाद अयुक्त है ॥३०॥

सारबोधिनी–"क्षणिकाः सर्वसंस्काराः" इस प्रकार नियम होने से विज्ञानवादी भी सब पदार्थ को क्षणिक मानते हैं । इनके मतमें विज्ञान दो प्रकार का है प्रवृत्ति विज्ञान और आलय-विज्ञान । उसमें घटादि ज्ञान को प्रवृत्ति-विज्ञान कहते हैं । और 'अहमहम्' इत्याकारक विज्ञान को आलय-विज्ञान कहते हैं । यही आलय-विज्ञान आत्मपद वाच्य है । तथा वासनादिक पदार्थों का आधार है । परन्तु इस आलय विज्ञान

विज्ञानं यद् भवेदहमास्पदमिति । आलयविज्ञानमेवात्मपदवाच्यं तदेव वासनादीनामाश्रयः । प्रकृते घटादिबाह्य विषयस्य क्षणिकत्वं तथैवालय विज्ञानस्यापि क्षणिकत्वाभ्युपगमात्, उत्तरोत्पादे च पूर्वनिरोधादिति सूत्रोक्तानि यानि दूषणानि तानीहापि संभवन्तीति आलयविज्ञानस्य क्षणद्वयावस्थानाभावादालयविज्ञानवासनयोराधाराधेयभावस्यासंभवान्न-- विज्ञानवादि मतमपि समीचीनमित्याशयेन सूत्रव्याख्यानाय प्रक्रमते "विज्ञान वादिना" इत्यादि । योगाचारो हि वासनाद्यन्तरपदार्थानामाश्रयतया आलयविज्ञानं स्वीकृतवान् । अर्थादालयविज्ञाने वासनाऽवस्थिता भवति । परन्तु तन्मते आधारतयाऽभिमतस्यालयविज्ञानस्यापि क्षणिकत्व स्वीकारात् स्थिरत्वव्याप्याधाराधेयभावस्य क्षणिके आलयविज्ञानेऽसंभवात् यतो विनष्टे वस्तुनि आलयविज्ञाने वासनाधारत्वस्यासंभवान्न संभवति वासना क्षणिकविज्ञानयोराधाराधेयभाव इति बाह्यार्थवादिमतवद्विज्ञानवादिमतं न समीचीनम्, किञ्च बाह्यार्थवादे सर्ववस्तुनां को भी क्षणिक मानते हैं। ऐसा मानने से वासनाका आधार आलय विज्ञान नहीं होगा, क्योंकि क्षणिक है, और क्षणिक वस्तुओं में आधाराधेयभाव अनुपपन्न है । इस अभिप्राय से सूत्र का व्याख्यान करनेके लिए उपक्रम करते हैं "विज्ञानवादिना" इत्यादि। "विज्ञानैकस्कन्धवादो योगाचार" वासना का आधार विज्ञान को मानते हैं । किन्तु, "क्षणिकाः सर्वसंस्काराः" इस स्वशास्त्रीयनियमानुकूलतया आलय विज्ञान को क्षणिक मानना स्वमतानुकूल हैं । जब आधार रूपसे अभिमत आलय विज्ञान है तब वह क्षणिक विज्ञान वासनादि आन्तरपदार्थ का आधार नहीं बन सकता है । क्योंकि क्षण-मात्र स्थायीपदार्थ आधार कैसे हो सकेगा ? अर्थात् नहीं हो सकता है। तो इनके मतमें वासना तथा आलय-विज्ञान में आधाराधेयभाव की उपपत्ति नहीं हो सकती है । अतः आधाराधेयभाव की अनुपपत्ति होने से इनका मत संमजस नहीं है । और क्षणिक बाह्यार्थ पक्ष में क्षणिकतामूलक जिन-

अथ सर्वथानुपपत्त्यधिकरणम्

सर्वथानुपपत्तेश्च ।२।२।३२।

माध्यमिकबौद्धस्य शून्यवादः समीचीनयुक्तिमूलो न वेति संशयः। सर्वस्यापि पदार्थस्य सत्तयाऽसत्तया वा व्यपदेशानर्हत्वेन शून्यमेवावशिष्यत इति शून्यमेव तत्वमिति पूर्वपक्षः। सिद्धान्तस्तु—सर्वस्य

क्षणिकत्वेन ये ये दोषा उद्भावितास्ते प्रकृतेऽपि संभवन्तीत्यतो न समीचीनं विज्ञानवादिनां योगाचाराणामपि मतमिति भावः ॥३१॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतौ श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणवुपलब्ध्यधिकरणम् ॥४॥

विवरणम्– वैभाषिकसौत्रान्तिकविज्ञानवादीनां मतं संक्षेपतः प्रतिपाद्य तान् निराकृत्य माध्यमिकबौद्धमतं दूषयितुमयमुपक्रमो भवति "माध्यमिक बौद्धस्य" इत्यादि। योऽयं माध्यमिकबौद्धाभिमतः शून्यवादः स च युक्तियुक्तोऽथवा नेति संशयो भवति। तदन्तरं य इमे प्रमाणप्रमेयादिकाः पदार्थास्ते सन्तोऽसन्तो वा, तत्र नाद्यः सत्तयोपपादयितुमशक्यत्वात्, "यथा यथा विचार्यन्ते विशीर्यंत तथा तथा। यदेतत्स्वयमर्थेभ्यो रोचते तत्र केवलमित्युक्त्या सत्तयोपपादनाऽसंभवात्।

जिन दोषों की संभावना बतलायी गई है वे सब के सब दोष इस पक्षमें भी होते हैं। इसलिए विज्ञानवादी का मत दोषदूषित होने से सनातनीयों से अग्राह्य है ॥३१॥

सारबोधिनी–वैभाषिक सौत्रान्तिक तथा विज्ञानवादी के मतका निराकरण करके माध्यमिक बौद्ध के मतका निराकरण करनेके लिए उपक्रम करते हैं, "माध्यमिक बौद्धस्य" इत्यादि। माध्यमिक बौद्धका शून्यवाद समीचीन युक्तिमूलक है अथवा युक्तियुक्त नहीं है ऐसा संदेह होता है। इस में पूर्वपक्षवादी कहते हैं कि सब पदार्थका सत्त्व अथवा असत्त्व रूप में व्यवस्थित नहीं होने से शून्यता हो रह जाती है। इसलिए सर्व शून्यता

शून्यत्वं नोपपद्यते । माध्यमिकेन यच्छून्यत्वं व्यवस्थाप्यते तत्प्रमाणसत्तामङ्गीकृत्यानङ्गीकृत्यैव वा ? अङ्गीकृत्येति चेत्सर्वशून्यत्वप्रतिज्ञा हीयते । अनङ्गीकृत्येति मते व्यवस्थापनासिद्धिः । सर्वं शून्यमिति जिह्वालपनमपि व्याहतं विरोधादिति सर्वथानुपपत्तेश्चेदं मतमसमञ्जसम् ॥३२॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौ सर्वथानुपपत्त्यधिकरणम् ॥५॥

नापि द्वितीयः बन्ध्यापुत्रवद्व्यवहारोपपतनसंभवात् । नापि सन्तोऽसन्तश्च परस्परविरोधात्. तस्मात् सर्वप्रमाणादिकं शून्यमेवेति । एतदेव सर्वस्यापीत्यारभ्य शून्यमेवतत्त्वमिति वृत्तिकारः प्रदर्शितवानिति पूर्वपक्षः ।

अत्रोत्तरम्, "सिद्धान्त" इत्यादिनोच्यते । माध्यमिकबौद्धेन सर्वशून्यता प्रतिपाद्यते. सा प्रमाणसत्तामादाय अनादाय वा । तत्र नाद्यः तथा सति प्रमाणवादीनां सत्त्वस्वीकारे सर्वशून्यमितिपक्षो व्याहतः । न वा द्वितीयपक्षः प्रमाणसत्तामन्तरेण वस्तुव्यवस्थापने सप्तमरसादेरपि सिद्धिप्रसङ्गात् । न च कदाचित् सर्वशून्यताप्रतिपादकप्रमाणस्य ही तत्त्व है । अर्थात् पदार्थ सत है अथवा असत् है अथवा उभयरूप अथवा अनुभयरूप है । इसमें प्रथम पक्ष ठीक नहीं है । क्योंकि सर्वसत्त्व बाधित है । नवा द्वितीय-पक्षभी, क्योंकि प्रत्यक्षादि प्रमाण उपलब्ध होता है । परस्पर विरोध होनेसे तृतीय पक्ष भी ठीक नहीं है । चतुर्थ पक्ष तो असंभवित तथा व्याहत है । इसलिए सर्वशून्यता ही तत्त्व है ।

एतादृश पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं, "सिद्धान्तस्तु" इत्यादि । सब पदार्थों की शून्यता नहीं हो सकती है । माध्यमिकों ने जो सर्व शून्यत्व माना है वह प्रमाण सत्ता को मान करके माना है अथवा प्रमाण सत्ताको नहीं मान के यदि प्रथम पक्ष का स्वीकार करें तब प्रमाण का सद्भाव सिद्ध हुवा अतः सर्वशून्यत्व प्रतिज्ञा का बाध हो जायगा । यदि प्रमाण–सत्ता का

अथैकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम् ॥६॥

नैकस्मिन्नसम्भवात् ।२।२।३३।

बौद्धमतं निरस्य तत्कियदंशसाम्याज्जैनमतं निरस्यति । अत्रार्हतमतं सद्युक्तिमूलं न वेति संशयः । तत्र जीवधर्माधर्मपुद्गलकालाकाशरूपषड्द्रव्यात्मके जगति समस्तवस्तूनामनैकान्तिकत्वम् । यतोऽ-

---

सत्त्वं स्वीकुर्यात्तदा, "सर्वशून्यमिति प्रतिज्ञोपरोधः स्यादिति, तथा व्याघातोऽप्यापतेत् । किञ्च सर्वानुसिद्धपदार्थस्यापलापः कथं प्रमाणमन्तरेण स्यात् । एवमेतन्मते देशनातिष्ठनादि पदानां प्रयोगोऽप्यनुचित एव । तस्मान्माध्यमिकबौद्धानां मतं सर्वथाऽनुपपन्नमिति दिक् ॥३२॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्रकृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणेसर्वथानुपपत्यधिकरणम् ॥५॥

विवरणम्– वेदप्रामाण्यविरोधिनो वैभाषिकादिप्रभेदभिन्नानां चतुर्णामपि बौद्धानामेकैकशोमतान्यपाकृत्य तद्वदपौरुषेयवेदप्रामाण्यविरोधिनां विसिञ्चयानामतमपहस्तयितुं प्रक्रमते "बौद्धमतं निरस्य" इत्यादि । सुगतमतनिराससनानन्तरं बौद्धैः सह कियदंशे वेदप्रामाण्यवि-

निषेध पक्ष को मानें तब तो पदार्थमात्रको तुच्छ होनेसे वस्तु का व्यवस्थापन नही होगा । नहीं कहो कि शून्यता व्यवस्थापक प्रमाण सत्ता को माने तब प्रतिज्ञा विरोध और व्याघात भी होगा । सर्व प्रतीति प्रसिद्ध जगत की शून्यता नहीं हो सकती है । एवं इस मत में दर्शन स्थानादिके स्थानमें देशनातिष्ठनापौषधादि प्रयोग भो अशुद्ध हैं इसलिए यह दर्शन सर्वथैव अनुपादेय है ॥३२॥ इति सर्वथानुपपत्यधिकरणम् ॥५॥

सारबोधिनी–वैभाषिकादिप्रभेदभिन्न बौद्ध मतका निराकरण करके अनेको अंशमें समान जैनमत का निराकरण करनेके लिए उपक्रम करते हैं । यहाँ आर्हत–जैनों का जो मत है वह समीचीन युक्तिमूलक है अथवा समीचीन युक्ति मूलक नहीं है । एतादृश विप्रतिपत्ति व्याक्यादि से

खिलपदार्थानां सप्तभङ्गीनयेनैव व्यवस्थोपपद्यते । स्यादस्ति, स्यान्नास्ति, स्यादस्ति च नास्ति च, स्यादवक्तव्यं, स्यादस्ति चावक्तव्यम्, स्यान्नास्ति चावक्तव्यम्, स्यादस्ति च नास्ति चावक्तव्यञ्चेति सप्तभङ्गीनयस्वरूपम् । अनेन सप्तभङ्गीनयेन वस्तुतत्वं विविच्यते । ततः सम्यग्दर्शनज्ञानचारित्रैर्मोक्षोपायैर्वीतरागेण

रोधांशे तुल्यत्वाज्जिनदेवादिनाथप्रभृतिः प्रचालितजैनमतं निरसितुमयमुपक्रमः । तत्र प्रथमतो विप्रतिपत्तिवाक्यसमुद्भुतसंशयं दर्शयितुमाह "अत्रार्हतमतमिति" । तत्रार्हत् तीर्थङ्करविशेषऋषभदेवादिमहावीरान्तः । इदमार्यं मतमनेकान्ताभिधं समीचीनयुक्तिसिद्धं न वेत्यादिरूपः प्रक्रमो जैनमते प्रधानरूपेण सप्तैव पदार्थाः सन्ति तच्चेमे जीवाजीवास्रवसंवरनिर्जरबन्धमोक्षाख्याः । पञ्चेमेऽपरे सन्ति जीवास्तीकायपुद्गलास्तिकाय आकाशास्तिकाय, धर्मास्तिकायाधर्मास्तिकायाः । तत्र सर्वत्र सप्तभङ्गीन्यायं प्रवर्तयति । स्यादस्ति स्या-

संशय होता है । इस संशय के बाद पूर्वपक्ष को बतलानेके लिए कहते हैं, "तत्रेत्यादि" इस विचारणीय विषय में जीव, धर्म, अधर्म, पुद्गलकाल आकाश लक्षण छ द्रव्यात्मक जगत्के समस्त पदार्थोंमें निरंकुश अनेकान्तवाद हो है । क्योंकि समस्त पदार्थों को व्यवस्था सप्तभङ्ग द्वारा ही होती है । वे सात भंग इस प्रकार से पदार्थों में घटता है "स्यादस्तिघट" अर्थात् घटत्व रूप तथा स्वदेश स्वकाल स्वभावादि की अपेक्षा से है । और वही घट परदेश काल पररूप द्रव्य स्वभाव को अपेक्षा को लेकर "स्यान्नास्ति घटः" इत्याकारक द्वितीयका विषय होता है । और क्रमिक प्रथम द्वितीय भङ्ग की अपेक्षा से तृतीय भङ्ग, "स्यादस्ति नास्ति च" स्वद्रव्याद्यपेक्षया है घट तथा परकीय देशकालापेक्षया नहीं भी है । विधि निषेध के युगपत् समावेशापेक्षया, चतुर्थ भङ्ग लगता है, "स्याद वक्तव्यः" युगपत् दोनों की अपेक्षा में घटादिक पदार्थ अवक्तव्य है । पञ्चम भङ्ग में विधि

स्वाभाविकात्मस्वरूपावाप्तिरूपो मोक्षः प्राप्यत इत्यार्हतमतं सद्युक्तिमूल-मिति पूर्वपक्षः । अत्राभिधीयते--नैकस्मिन्निति । एकस्मिन्नर्थे नित्यत्वं तद्विपरीतञ्चानित्यत्वमस्तित्वं तद्विरुद्धञ्च नास्तित्वमित्या-दि धर्माणामसम्भवान्नार्हतमतं सद्युक्तिकम् । अनेकान्तवादे कस्याप्यर्थ-स्यानिश्चयान्न प्रमाणादि व्यवस्थापि सङ्गच्छते ॥३३॥

न्नास्ति. स्यादस्ति च नास्ति च स्यादवक्तव्यः स्यादस्ति चा-वक्तव्यश्च स्यान्नास्ति चावक्तव्यश्च. स्यादस्ति च नास्तिचावक्त-व्यश्चेति । तत्र स्वदेशकालद्रव्यापेक्षया अस्ति घटः । परद्रव्यकाल-देशापेक्षया स एव घटो नास्ति. इत्यादि प्रत्येकवस्तुनि सप्त-भङ्गीन्यायं योजयन्ति । तत्र जीवः कायाकारपरिमाणकोऽनन्तावयवकः । अजीवस्तद्भिन्नः, विषये इन्द्रियाणां प्रवृत्तिरेवाश्रवः यमादिनियमः

की प्रधानता निषेध को गौणता में, "स्यादस्ति च अवक्तव्यश्च" यह पाँचवाँ भङ्ग घटता है। युगपत् पक्ष में निषेधको प्रधान करके विधि को गौण करके "स्यान्नास्ति च अवक्तव्यश्च" इत्याकारक छठा भङ्ग होता है । और युगपत्पक्ष में विधि निषेध का युगपत् समावेश करने पर "स्यादस्ति च नास्ति च अवक्तव्यश्च" इत्याकारक सप्तम भङ्ग होता है। इस भङ्ग का प्रयोजक जिज्ञासा है। और जिज्ञासा का प्रयोजक संशय है तो पदार्थमें सात प्रकार का ही संशय होता है। इसलिए सात प्रकारक जिज्ञासा होती है क्योंकि जिज्ञासा सात हैं । इसलिए भङ्ग भी सात ही है ननु छः नवा आठ, इस विषय पर विशेष विचार अन्यत्र देखें ।

इस सप्तभङ्ग के द्वारा वस्तु तत्वका विवेचन किया जाता है । तथा पदार्थोंकी व्यवस्था की जाती है। उसके बाद "सम्यग्ज्ञानदर्शन चारित्र्याणि मोक्षमार्गः" इस उमास्वाती के सूत्रानुसारेण सम्यग्ज्ञानदर्शन चारित्र्यरूप मोक्षोपाय के द्वारा वीतराग पुरुष स्वाभाविक आत्म स्वरूप की प्राप्ति रूप मोक्षको प्राप्त करता है । अथवा सिद्ध शिलामें जाकर

संवरः निर्जनः पापक्षयकारणं तपः बन्धपदवाच्यं कर्मानेकविधम्। सर्वकर्मविनाशानन्तरं मोक्षशिलायामवस्थानं मोक्षः। त एतेषामनेके भेदाः तदीयशास्त्रपरिकल्पिताः सन्ति। तदेतन्मतं वीतरागतीर्थङ्करैः स्थापितत्वात्समीचीनयुक्तिमूलकमेवेति पूर्वपक्षग्रन्थस्य मुकुलिताशयः। तदेतत्कल्पनामात्रोपनीतं मतं न समीचीनमिति दर्शयितुमाह "नैकस्मिन्नित्यादि" एकस्मिन् घटादिरूपे पदार्थे परस्परं विरुद्धधर्माणां नित्यत्वानित्यत्वादिनां समावेशो यः प्रतिपादितः स न संभवति, असंभवाद्विरोधादित्यर्थः। अर्थात् यदा घटेऽनित्यत्वं तदा तद्विरुद्धो नित्यत्वधर्मः कथं स्थास्यति, संस्थितौ तयोर्विरोध एव विलुप्येत। तदाऽनेकान्तवादे पदार्थमात्रस्यानिश्चितरूपवत्वे प्रमाणप्रमेयादि के बैठ जाता है। उसी को मोक्ष कहते हैं। एतादृश वीतराग महापुरुष से प्रवर्तित मार्ग सिद्धान्त अवश्यमेव समीचीन युक्ति से युक्त है। यह पूर्वपक्ष का संक्षिप्ताभिप्राय है।

इसके उत्तर में शास्त्रकार कहते हैं, "नैकस्मिन्" इत्यादि। एक पदार्थ में विरुद्ध अनेक धर्मका एककाल में समावेश होना असंभवित है। इसी का स्पष्टीकरण करते हैं "एकस्मिन्नर्थे नित्यादीत्यादि" एक घटादिक पदार्थ में नित्यत्व धर्म तथा उसका विरोधी अनित्यत्व एवम् अस्तित्व तथा नास्तित्व प्रभृतिक विरुद्ध धर्मों का समावेश होना असंभवित है। यद्यपि घटत्व रूपसे घट में अनित्य है और द्रव्यत्व रूपसे नित्यत्व रह सकता है। एक ही वृक्ष में अवच्छेदक भेद से कार्य संयोग तदभाव के समान तथापि अवच्छेदक भेदसे वह विधीयमान पदार्थ तत्तत् अवच्छेदक में भी रहेगा संयोग तदभाव के समान ननु घटादिक में रहेगा। इसलिए अधिकरण विरुद्ध धर्मद्वय का समावेश असङ्गत ही है। अतः आर्हत मत समीचीन युक्ति से सङ्गत नहीं होता है। और अनेकान्त में किसी भी पदार्थ का निश्चय नहीं होने से प्रमाण की व्यवस्था भी सङ्गत नहीं होती है।

एवञ्चात्माऽकात्स्न्र्यम् ।२।२।३४।

यथा च जैनाभ्युपेतानेकान्तवादस्यासम्भव एवमेवात्मतः कात्स्न्र्यस्याप्यसम्भवः । आर्हतसम्मतस्य देहपरिमाणकस्यात्मनः कर्मवशाद्धस्तिशरीरान्मक्षिकादिशरीरं विशतः कृत्स्नस्य प्रवेशानुपपत्तेः । मक्षिकाशरीरस्यात्मनः करिशरीरप्रवेशानुपपत्तेश्च हेय एवायं वादः । "स्थूलदेहमपहाय सूक्ष्मदेहोपपादनकाले सकलस्यावकाशाभावात्स्वरूपशैथिल्यप्रसङ्गाद्धेय एव सर्वथाजीवमध्यमपरिमाणवादः" इतिजगद्गुरुश्रीअनुभवानन्दाचार्योक्तेः ॥३४॥

पदार्थानां कश्चिन्नियतस्वरूपोऽपि न सिद्ध्येत । किञ्च सर्वत्र निरङ्कुशमनेकान्तं स्वीकुर्वतां बन्धमोक्षव्यवस्थापि न सिद्ध्येत् । एकस्मिन् पक्षे स्यान्मोक्षः नास्ति च परपक्षे मोक्षस्तदानिश्चयाभावात् कथं मोक्षाय प्रवर्तेत । प्रमाणमपि नियमतः प्रमेयं नावगमयिष्यति, इति सर्वोऽपि लोको व्याकुली भवेत् । तस्मादनेकान्तमतं न समीचीनमिति सिद्धान्तः ॥३३॥

विवरणम्-यथा जैनमते एकस्मिन् धर्मिणि विरुद्धधर्माणामवस्थानाभावरूपमसामञ्जस्यं तथैवात्मनोऽव्यापकपरिमाणवत्वाभावोऽप्यसामञ्जस्यमेवापतति । एतन्मते जीवस्य मध्यमपरिणामवत्वमङ्गीक्रियते । एवं एक पक्षमें मोक्ष है एक पक्षमें मोक्ष नहीं है तो इस स्थितिमें मोक्षार्थी की प्रवृत्ति नहीं होगी । एवं चारित्र्य अंश में भी अनेकान्त का प्रवेश होगा, वह तो जिन शास्त्र से विरुद्ध है । "एकदापि सतीशील भ्रष्टा सा असती मता" इस न्याय से । अतः जैनमत असद्युक्तिक होने से त्याज्य है ॥३३॥

सारबोधिनी–जिस तरह स्वीकृत जैन सिद्धान्त अनेकान्तवाद असम्भव रूप दोषसे दूषित है। उसी तरह आत्मामें अकात्स्न्र्य–कृत्स्नता का अभावपरिच्छिन्नत्व दोष भी प्राप्त होता है जैनके सिद्धान्त में जीवात्मा को

न च पर्यायादप्यविरोधी विकारादिभ्यः ।२।२।३५।

पर्यायपदवाच्यसङ्कोचविकाशरूपावस्थान्तरापत्त्यापि न विरोधपरिहारः । सङ्कोचविकाशशालित्वे चात्मनो विकारित्वेनानित्यत्वापत्तेः ।

तत्र यो हि कर्मवशान्मनुष्यशरीरं प्राप्तवान् तादृशजीवस्य तदाकार एव देहस्य परिमाणः स पुनर्मशकादिशरीरं प्राप्नुवत्तस्मिन् देहे न व्याप्नुयात् । न वा मशकजीवहस्तिप्रभृतिशरीरमासाद्य तदाकृतिपरिमाणो भविष्यतीत्यनुपपन्नमेव तन्मतमित्याह—यथा जैनाभ्युपेतेत्यादि । येन प्रकारेण जैनाभिमतस्यानेकान्तवादस्य व्यवस्थानोपपद्यते. तथैव जीवस्य संपूर्णशरीरवृत्तितापि न संभवति । यतो जैनाभिमतदेहपरिमाणस्य जीवस्य कर्मवलात् हस्तिशरीरात् क्षुद्रजन्तुमशकादिशरीरे संपूर्णरूपेण प्रवेशो न स्यात् । न चावयवानां संकोचविकाशशालितया सर्वसंभव इति वाच्यम्. तथा सति चर्मादिवदनित्यत्वं जीवस्य स्यात् । न चेष्टापत्तिः तथात्वे मोक्षाभावः प्रसज्येत ।

किञ्च जीवानां केवल समुद्धातसमये सकललोकव्यापिता तैः स्वीक्रियते. इति देहपरिमाणवत्वे जीवस्य स्वकीयसिद्धान्तवाधोऽपि भवतीति ध्येयम् । स्वोक्तौद्धाराचार्यसम्मतिं प्रदर्शयति "स्थूलदेह" मित्यादि । तस्मान्न जैनमतं समीचीनमिति विरम्यतेऽधिकप्रपञ्चात् ॥३४॥

देह रूप परिमाण अर्थात् मध्यम परिमाण मानते है तो जीवकर्म बल से हाथीके शरीर से निकल करके मक्षिका के शरीर में प्रवेश करेगा तो सम्पूर्ण जीव का मक्षिका शरीर में प्रवेश अनुपपन्न हो जायगा । एवं मक्षिका शरीर परीमाणक जीवका हाथी के शरीर में प्रवेश भी उसके एक देशमें होगा । अतः विरुद्ध धर्माध्यास के समान यह अकात्स्न्र्य दोष भी जैनमत में होता है । इसलिए जैनमत समीचीन नहीं है ॥३४॥

सारबोधिनी—जीव स्वकर्मवशात् बृहत्परिणामक हाथी प्रभृतिक शरीर

तदाहुराचार्याःश्रौतार्थसङ्ग्रहे—'ननु सङ्कोचविकाशावङ्गीकृत्य स्थूलसूक्ष्म-जीवानां क्रमात्सूक्ष्मस्थूलदेहप्रवेशस्योपपन्नत्वे समीचीन एव जीवम-ध्यमपरिणामवाद इति चेन्न, तथात्वे जीवानां सावयवत्वेनानित्य-त्वापत्तेः' इति ॥३५॥

विवरणम्- ननु पर्यायेण बृहत्परिमाणकशरीरग्रहणेऽनन्तावयव-कस्य जीवस्य केचिदवयवा आगच्छन्ति स्वल्पपरिमाणकशरीरग्रहणा-वसरे केचिदवयवा अपगच्छन्तीति न कोपि दोषः स्यादित्याशङ्कायामाह "पर्यायपदवाच्य" इत्यादि । पर्यायपदवाच्यं यत् संकोशविकाशात्म-कमवस्थान्तरम् तादृशावस्थान्तरप्राप्तिस्वीकारेऽपि विरोधलक्षण दोषस्य परिहारो न भवति। यतो यदि चर्मादिवदात्मा सङ्कोच विका-

के प्राप्ति के समय में अनन्तावयवक जीव का अमुक भाग अधिक आ जाता है जिससे वह जीव वृहत् हाथी के शरार में सर्वावयवावच्छेदेन प्रविष्ट होता है। तथा जब हाथी के शरीर को छोड़कर के कर्मबल से कीट पतं-गादि शरीर को प्राप्त करता है, तब तादृश शरीर के अनुकूल स्वकीय अवयव को लेकर के तनु शरीर में प्रविष्ट होकर के कर्माधीन भोग करता है । इस प्रकार से मानने पर अकात्स्न्यं दोष नहीं होता है । एतादृश आशङ्का के उत्तर में कहते हैं, "न च पर्यायादपीत्यादि" पर्याय से अवयवों का आवागमन से भी विरोध का परिहार नहीं होता है । क्योंकि यदि आत्मा को चर्मादिवत संकोच विकाशशाली मानेंगे तो आत्मा में विकारित्व दोष आ जायगा। इत्यादि आशय को लेकर के स्पष्टी करण करते हैं "पर्यायपदवाच्येत्यादि" पर्यायपदप्रतिपाद्य संकोच विकाश लक्षण अवस्थान्तर के प्राप्ति होने से विरोध का परिहार नहीं होता है । क्योंकि चर्मादिवत् आत्मा को संकोच विकाशशाली मानने पर आत्मा में विकारित्व होगा और विकार होने से अनित्यत्व हो जाएगा । तब संसार कालिक

अन्त्यावस्थितेश्चोभयनित्यत्वाविशेषः ।२।२।३६।

मोक्षावस्थायामात्मनः परिमाणस्य स्वाभाविकत्वेन नित्यत्वादात्मनोऽपि च नित्यत्वादुभयोर्नित्यत्वाद्बद्धावस्थायामप्यविशेषः । देहपरिमाणकत्वे स्वकारत्न्यादिदोषास्सन्त्येवातोऽसमञ्जसमेव जिनमतम् ॥३६॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तावेकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम् ॥६॥

शशालोस्यात्तदा चर्मादिवदेवात्मनि विकारित्वदोषो भवेत् । तथा विकारत्वे घटादिवदनित्यत्वमपि भवेत् । ततश्च कृतज्ञानाद्याराधनस्यापि जीवस्य मोक्षो न स्यात्, इत्येवं स्वकीयसिद्धान्तविरोध आपततीति न कथमपि समञ्जसं जैनदर्शनमिति दिक् ॥३५॥

विवरणम्–अन्त्यमोक्षावस्थाकालिकं यदात्मनः परिमाणं तन्नित्यमिति तदेव स्वभावमात्मनः परिमाणमिति तस्यैव सर्वावस्थायामवस्थितत्वादुभयावस्थायामपि तस्यैव सत्त्वं नतु कदाचिदपि भिन्नं भिन्नं परिमाणमिति व्यापकपरिमाणं वा भवत्वणुपरिमाणं वा नतु देहपरिमाणता जीवस्य संभवतीत्याशयेनाह, "मोक्षावस्थायामित्यादि । मोक्षावस्थायां सिद्धशिलागतस्यात्मनः परिमाणस्य शाश्वतिकत्वेन नित्यत्वमायाति. तथा जीवस्यापि नित्यत्वादुभयोः परिमाणपरिमाणवतो र्नित्यत्वेनोभयो

तथा मोक्षकालिक आत्मा में भेद होने से बन्ध मोक्ष में, वैयधिकरण्य होगा । अर्थात् सम्यक् ज्ञानादिक का जो आराधक है तदपेक्षया मोक्ष कालिक आत्मा भिन्न हो गया । इसलिए जैन सिद्धान्त ठीक नहीं है ॥ ३५॥

सारबोधिनी –मोक्षावस्था में आत्मा का जो परिमाण है वह स्वभाविक होने से नित्य है तथा जीव भी नित्य है । तो वही बन्धावस्था में है तो उसका परिमाण भी स्वाभाविक परिमाण ही होना चाहिए । नतु शरीरपरिमाण होना चाहिए, इस अभिप्राय से कहते हैं "मोक्षावस्थायामित्यादि" सिद्धशिलागत मोक्ष कालिक आत्मा का जो परिमाण है, उसको स्वाभाविक शाश्वत होने से नित्य हैं, और आत्मा भी नित्य है । अन्यथा

॥ अथ पत्यधिकरणम् ॥७॥

पत्युरसामञ्जस्यात् ।२।२।३७।

वैदिकाचारवैधुर्यसाम्यादनेन पशुपतिमतमपाक्रियते । अत्र पाशुपतादिमतस्यादरणीयत्वमस्ति न वेति संशयः । सर्वार्थप्रत्यक्षसमर्थेन पशुपतिना स्वयमूरीकृतत्वादादरणीयत्वमेवेति पूर्वपक्षः । अत्राभि-

---

नित्यत्वात्, मोक्षावस्थावत्, बद्धावस्थायामपि नास्ति कश्चिद्विशेष इति । तथा च शरीरपरिणामस्वीकारे अकात्स्र्न्यादिको दोषः संभवत्येव, तादृशदोषान्निर्मुक्ति र्न भवतीति जिनमतं सर्वथैवासमञ्जसमिति ॥३६॥

इति जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्य कृतौ
श्रीरघुवरीयवृत्तिविवरणे एकस्मिन्नसम्भवाधिकरणम् ॥६॥

विवरणम्—इतः पूर्वाधिकरणे सर्वथा वेदाचारविरुद्धानां दिगंबरादिजैनानां मतं निराकृतम् । ततः प्रसङ्गादंशतो वेदाचारविरुद्धानां केवलमधिष्ठातृकारणं परमेश्वर इति वदतां शैवपाशुपतादीनां मतान्यपाकर्तु प्रक्रमते वैदिकाचार "इत्यादि । वैदिकास्तु अभिन्ननिमित्तोपादानं ब्रह्मेति "तदात्मानं स्वयमकुरुत" "प्रकृतिश्च" इत्यादि

बन्ध मोक्ष में वैयधिकरण्य हो जाएगा । तो उभय परिमाण तथा परिमाणवान् को नित्य होने से मुक्तावस्थापेक्षया बद्धावस्था में भी कोई विशेषता नहीं होने से समानता होती है । इस स्थिति में यदि शरीर परिमाण जैसा आत्मा का परिमाण माना जाय तब तो अकात्स्र्न्यरूप दोष का निराकरण नहीं होता है । इसलिए जिनमत समञ्जस नहीं होता है। एवं बौद्धवत् देशनापौषधादि पद प्रयोग भी अयुक्त है ॥३६॥

इत्येकस्मिन्नसंभवाधिकरणम् ॥

सारबोधिनि— जैन वैदिकाचार रहित है । और यह जो माहेश्वर कापालिक प्रभृति पशुपति मत हैं यह भी वैदिकाचार रहित है । इन

धीयते—पत्युरिति । नेत्यनुवर्तते । पशुपतेर्मतस्य नैवादरणीयत्वमवैदिकाचारप्रवर्तकत्वेन जगन्निमित्तोपादानयोर्भेदज्ञापकत्वेन चासामञ्जस्यात् ॥३७॥

श्रुतिसूत्रानुसारेण परमेश्वरे निमित्तोपादानकारणत्वमिति । माहेश्वरास्तु केवलं घटादिकार्ये कुलालादिवत् समस्तप्रपञ्चात्मककार्ये परमेश्वरः केवलं निमित्तकारणमेवेति तन्मतं सूत्रकारो निषेधति । पत्युः परमेश्वरस्य न केवलं निमित्तकारणता असामञ्जस्यात् कर्मपरमेश्वरयोरितरेतराश्रयदोषप्रसक्तया जनकत्वासंभवादित्याशयेन सूत्रपदं विभजन् ब्रूते वैदिकाचारेत्यादि, कतिपय अंशे वैदिकाचाररहितत्वधर्मसाम्यादनेनाधिकरणेन पशुपतिमतं निराक्रियते । तत्रापाततः कापालिकादीनां मतं समादरणीयं न वेति संशयः । संशयानन्तरं भवति पूर्वपक्षः स्थूलसूक्ष्मदूरविप्रकृष्टादिसकलपदार्थानां दर्शनशीलो भगवान् पशुपतिरेवास्य मतस्य प्रणेता प्रचारकश्च सोऽपि अमुमेव मतं

दोनों में वैदिकाचार राहित्यात्मक धर्म को समान होने से जन मत निराकरण करने के बाद प्रसङ्ग रूप सङ्गति को लेकर के [स्मृतवस्तु का उपेक्षानर्हतत्व को प्रसङ्ग कहते हैं ।] जैन मत के बाद इस पशुपति मत का निराकरण प्रकृत प्रकरण से किया जाता है । यहाँ संदेह होता है कि ये जो पाशुपतादिकों का मत है वह आदरणीय है अथवा अनादरणीय । एतादृश संशय के अनन्तर पूर्वपक्ष होता है कि पाशुपत मत भी आदरणीय है । क्योंकि स्थूल सूक्ष्म साधारण अतीत अनागत सब पदार्थ का प्रत्यक्ष साक्षात्कार करने में समर्थ पशुपति ने स्वयं इस मत को स्वीकार करके लोगों को इस मत का उपदेश दिया है । इसलिए पाशुपत मत अवश्यमेव आदरणीय है । इस पूर्वपक्ष के उत्तर में कहते हैं, "पत्युरसामञ्जस्यात्" पूर्वाधिकरण से "न" इस पद का अनुवर्तन किया जाता है । यह जो पशुपति का मत है वह आदरणीय नहीं है क्योंकि यह

सम्बन्धानुपपत्तेश्च ।२।२।३८।

पशुपतिमते जगदुत्पादने प्रकृतिपुरुषयोस्सम्बन्धोऽभ्युपेयः स च नोपपद्यते ईश्वरस्याशरीरत्वात् ॥३८॥

स्वीकरोति । सर्वज्ञप्रचालितमतस्यावश्यमेवादरणीयतेति । सूत्रेणोत्त-
रयति "पत्युरसामञ्जस्यात्" । अयं भावः अत्र पूर्वादधिकरणान्न-
कारोऽनुवर्तनीयः पत्युः पशुपतेर्मतं नैव स्वीकर्तव्यम् अवैदिकाचार
प्रवर्तकत्वात् । तथा उपादानकारणनिमित्तकारणयोरत्रमते भेदेन
प्रतिपादनादसामञ्जस्यम् । वेदो हि परमेश्वरे चेतनत्वेन निमितका-
रणतां तथा "तदैक्षत" (छा.६।२।३।) "तदात्मानं स्वयमकुरुत"
(तै० ३।७) इत्यादिनोपादानकारणतां च प्रतिपादयति । अयं तु केवलं
निमित्तकारणतामेवेति वेदविरुद्धानेकवस्तुनः प्रतिपादनादेतन्मतं न
समीचीनमिति । तदाहुभाष्यकाराः "तस्माद्वेदविरुद्धप्रक्रियाश्रवणाद-
नुष्ठानाद्यभिधानाच्चासामञ्जस्यमेवकापालिकपाशुपतादीनां मतस्येति"
इति (आनन्दभाष्यम् ॥३७॥

मत अवैदिक आचार का प्रवर्तक है और जगत् का उपादन कारण
तथा निमित्त कारण में भेद का ज्ञापक होने से असमञ्जस है । अर्थात्
इस मत में स्थावर जङ्गम सकल जगत् का उपादान कारण प्रधानादिक
को मानते हैं । और परमेश्वर कुलालादि की तरह केवल निमित्त कारण है ।
और वेद "तदैक्षत बहुस्यां प्रजायेय" "तदात्मानं स्वयमकुरुत" सच्च
त्यच्चाभवत्" इत्यादिक तो परमेश्वर को जगत का उपादान कारण
मानता है । तथा परमेश्वरको निमित्त कारण भी मानता है तो इस मत को
वेद विरुद्ध मत का प्रतिपादक होने से आदरणीयता नहीं है । एवम्, "तमेव
विदित्वाऽति मृत्युमेति" इत्यादि श्रुति अभिन्न निमित्तोपादन परमेश्वर के ज्ञान
को ही मुक्ति साधन बतलाते हैं । और इस मत में तो ऐसा प्रदिपादन नहीं
किया गया है । अतः इस मत का आदर कभी भी नहीं करना चाहिए ॥३७॥

विवरणम्—प्रधानपुरुषयोरीशिता परमेश्वर इति पाशुपतमतम्। परन्तु प्रधानेन सह सम्बन्धे सत्येव स परमेश्वरस्तयोः प्रकृति पुरुषयोः प्रेरकः स्यात् ततश्च सर्गः। परंतूभयोः सम्बन्ध एव नोपपद्यते नहि प्रकृतिपरमेश्वरयोः संयोगो व्यापकत्वात्। नवा समवायः आधाराधेयभावाभावात्। नापि सम्बन्धान्तरमनिरूपणादिति सम्बन्धानुपपत्तिरप्येतन्मतेऽसामञ्जस्यमिति दर्शयितु प्रक्रमते "पशुपतिमते" इत्यादि। पशुपतिमते यदा प्रकृतिः प्रपञ्चं करिष्यति तदा प्रकृतेः परमेश्वरेणाधिष्ठात्रा सम्बन्ध आवश्यकोऽन्यथा प्रवर्त्यप्रवर्तकभाव एव न स्यात्। तयोः सम्बन्धोपपादनमशक्यमेव तन्मते परमेश्वरस्य शरीररहितत्वादव्यापकत्वाच्च। तस्मादुभयोः सम्बन्धानुपपत्याऽसमञ्जसमेवतन्मतमिति ॥३८॥

सारबोधिनी—प्रधान जगदुत्पत्ति में उपादान कारण है मृत्तिकावत् जड है तथा परमेश्वर निमित्त कारण है कुलालादिवत् चेतन होनेसे जिस प्रकार मृत्तिका कुलाल का सम्बन्ध होता है तब कुलाल मृत्तिका से घट को बनाता है उसी प्रकार जब प्रकृति परमेश्वर का सम्बन्ध होगा तभी परमेश्वर जगत का उत्पादन करेगा। परन्तु इन दोनों का सम्बन्ध नहीं बनता है। इसलिए इस दर्शन में सम्बन्धानुपपत्ति भी असामञ्जस्य है। इस बात को बतलाने के लिए कहते हैं "पशुपतिमते" इत्यादि। उपादान कारण प्रकृति तथा निमित्त कारण परमेश्वर का सम्बन्ध अनुपन्न है। इसी का स्पष्टीकरण करते हैं "जगदुत्पादने" इत्यादि। पशुपति के मत में जगत् का उत्पादक उपादानकारण प्रधानादिक तथा निमित्तकारण परमेश्वर का सम्बन्ध आवश्यक है। क्योंकि घटादि कार्य की उत्पत्ति में ऐसा ही देखने में आता है। पर प्रकृति में दोनों का सम्बन्ध बन नहीं सकता है। क्योंकि परमेश्वर शरीर रहित है। तो शरीर का अभाव होने से सम्बन्ध का भी अभाव हो जायगा। घटादि दृष्टान्त में सशरीर कुलाल का ही संयोग मृदादि से होता है।

अधिष्ठानानुपपत्तेश्च ।२।२।३९।

अवैदिकेश्वरकल्पनायामनुमानेनैव तत्कल्पनीयम् । अनुमानकल्पये च पदार्थे दृष्टमर्यादावश्यमाश्रयणीया । लोके च मृदादीनामधिष्ठानं सशरीरस्यैव कुलालादेर्दृष्टम् । तथाविधाधिष्ठानम्प्रधानस्येश्वरी न सम्भवत्यशरीरत्वादिति तदनुपपत्तिः ॥३९॥

विवरणम्–ननु कुलालादि चेतनानामधिष्ठानत्वं भवतीत्यवलम्ब्य तद् दृष्टान्तेन परमेश्वरस्याधिष्ठानानुमाने कुलालादेः सशरीरत्वदर्शनेन दार्ष्टान्तिकेऽपि तथैवस्यान्न तु तथा शैवैर्मन्यते तदीय परमेश्वरस्य शरीराभावात्तस्याधिष्ठातृत्वं न स्यादिति वैषम्यात्तन्मतमपाकर्तुं प्रक्रमते "अवैदिकेश्वरेत्यादि" अवैदिकपरमेश्वरस्य कल्पना न शास्त्रबलेनापितु अनुमानबलेनैव स्यात् । परन्तु अनुमानकल्पितवस्तुनि दृष्टमर्यादाऽवश्यमेवमान्या भवेत् । लोके तु निमित्तभूतकुलालस्य शरीरवत तो यहाँ उस मत में परमेश्वर का शरीर न होने से प्रकृति संयोग असंभवित हैं अतः यह मत भी उपेक्षणीय है ॥३८॥

सारबोधिनी–यदि माहेश्वर मतानुयायी पशुपति को अनुमानबल से निमित्तकारण अधिष्ठाता मानते हैं तब तो दृष्टान्त आवश्यक है । और दृष्टान्त में कुलालादिक सशरीर होकर के ही अधिष्ठाता है । प्रकृत में ये लोग परमेश्वर को सशरीर नहीं मानते हैं । तब परमेश्वर प्रधानादि के अधिष्ठाता नहीं हो सकते हैं । इस आशय को लेकर के कहते हैं । "अवैदिकेश्वरकल्पनायामित्यादि" अवैदिक परमेश्वर की कल्पना करते हैं तो एतादृश परमेश्वर शास्त्र सिद्ध हो करके अनुमान के बल से सिद्ध होंगे । और जो पदार्थ अनुमान से सिद्ध होता है उसमें दृष्ट मर्यादा का अवश्यमेव आश्रय किया जाता है । लोक में ऐसा देखने में आता है कि मृदादि लक्षण उपादान कारण का अधिष्ठान शरीर विशिष्ट चेतना कुलाल ही होता है नतु शरीर रहित कुलाल निमित्त कारण अधिष्ठाता बनता है । एतादृश

करणवच्चेन्न भोगादिभ्यः ।२।२।४०।

ननु करणकलेवराद्यधिष्ठानं यथा शरीरविधुरस्य जीवस्यास्ति तथैवाशरीरस्य पशुपतेरप्युपपत्स्यत इति चेन्न, पुण्यापुण्यकर्मफलभोगनिमित्तकं हि जीवस्य तत् पशुपतेरपि तत्फलभोगादिप्रसक्तेर्नाधिष्ठातृत्वसम्भवः ॥४०॥

एवाधिष्ठातृत्वमिति कथमशरीरस्य परमेश्वरस्य तथात्वं स्यादिति भवति दृष्टान्तदार्ष्टान्तिकयोर्वैषम्यमिति नेश्वरस्य प्रधानाधिष्ठातृत्वमित्यप्यसमञ्जसमिति न पशुपतिमतं समीचीनमिति भावः ॥३९॥

विवरण—ननु यथा स्वभावतो जीवः शरीरेन्द्रियरहितमप्युपात्तशरीरेन्द्रियादिकमधिष्ठाता भवति तथैवशरीरादिरहितः परमेश्वरःप्रधानादीनामधिष्ठाता किं न स्यादिति चेत् सत्यम् जीवः स्वकृतकर्मफलोपभोगाय शरीरादिमधितिष्ठति परमेश्वरस्यापि तथा स्वीकारे फलभोगापत्तिरित्याशयेनाह "ननुकरणकलेवरादीत्यादि" यथा स्वभावतः शरीररहितोऽपि जीवः करणस्येन्द्रियग्रामस्य तथा कलेवरस्य शरीरस्याधिष्ठाता भवति तत्र सशरीरस्यैवाधिष्ठानतेति नियमः परित्यक्तो भवति तथैव

शरीर विशिष्ट परमेश्वर प्रधानादिक का अधिष्ठान नहीं हो सकता है। क्योंकि आपके मत से परमेश्वर शरीर रहित हैं। तब वे प्रकृति के अधिष्ठाता नहीं बन सकते हैं ॥ अतः पशुपति मत समीचीन नहीं है ॥३९॥

सारबोधिनी—जिस तरह जीवात्मा शरीरेन्द्रिय रहित होकर के भी शरीरेन्द्रियादि का अधिष्ठाता बनता है। उसी तरह पशुपति भी स्वभावतः शरीर रहित होने पर भी प्रधानादिक का अधिष्ठाता बनेंगे तो इसमें क्या क्षति है। एतादृश शङ्का का समाधान करने के लिए कहते हैं, "ननु करणकलेवरादीत्यादि" करण इन्द्रिय ग्राम कलेवर शरीर इन सब का अधिष्ठान जिस तरह स्वभावतः शरीर रहित भी जीव होता है। उसी तरह से स्वभावतः प्राकृत शरीर रहित भी पशुपति प्रधानादिक का अधिष्ठाता बन सकते

अन्तवत्त्वमसर्वज्ञता वा ।२।२।४१।

पुण्यापुण्यकर्मायत्तपशुपतेःप्रकृत्यधिष्ठातृतास्वीकारे च जीववदन्तवत्त्वमसर्वज्ञता च स्याताम् । वेतिशब्दश्चार्थकः ॥४१॥

इति श्रीरघुवरीयवृत्तौपत्यधिकरणम् ॥७॥

शरीररहितोपि पशुपतिः प्रधानादीनामधिष्ठाता स्यादिति चेन्न जीवे या शरीरादीनामधिष्ठातृता सा तु स्वकृतशुभाशुभकर्मफलोपभोगाय भवति यदि कदाचित्पशुपतेरप्येवं स्वीक्रियेत तदाऽस्मदादिवत् पशुपतेरपि कर्मफलभोगप्रसक्तेः । तस्मान्न जीववत् शरीररहितपशुपतेः प्रधानादीनां प्रति अधिष्ठातृत्वसंभव इति न तन्मतं समीचीनमिति ॥४०॥

विवरणम्—पशुपतिः शुभाशुभकर्माधीनोभूत्वा यदि प्रकृतेरधिष्ठातेति मन्येत यथा जीवः कर्मवलान्मृदादीनामधिष्ठाता भवति तदा पशुपतिरपि जीववदेव अन्तवान् सृष्टिस्थितिसंहारास्पदोभवेत् । तथा जीववदेव पशुपतिरप्यसर्वज्ञः स्यादित्यसामञ्जस्य तद्दर्शनस्येत्याशयेनाह "पुण्यापुण्येत्यादि" तत्र पुण्यं स्वर्गादिकजनकं शुभकर्मः अपुण्यं वेदनिषिद्धकर्मणा जायमानं नरकादिप्रयोजकमशुभं कर्म तादृशकर्माधीनोभूत्वा हैं । तो इसमें क्या क्षति हैं ? अर्थात् कोई भी क्षति नहीं है । ऐसा मत कहना, क्योंकि जीव को तो अनेक भावोपार्जित शुभाशुभकर्म के फलोपभोग करने के लिए शरीरादि का अधिष्ठाता बनता है । पशुपति को भी ऐसा माने तब तो पशुपति को भी कर्मकृत फल का उपभोग गले पतित हो जाएगा । इसलिए अवैदिक परमेश्वरवादि का मत समीचीन नहीं है ॥४०॥

सारबोधिनी—यदि शुभाशुभ कर्म से प्रेरित पशुपति प्रकृति का अधिष्ठाता बने, तब तो जीव के समान पशुपति में भी अन्तवत्व अर्थात सृष्टि संहारास्पद पशुपति भी होंगे तथा जीव के समान असर्वज्ञ भी हो जायेंगे । इत्याद्यनेक दोष होने से पशुपति मत असमञ्जस है । इस बात को बतलाने के लिए उपक्रम करते हैं "पुण्यापुण्यकर्मायत्त" इत्यादि । पुण्य वेद

अथोत्पत्त्यसंभवाधिकरणम् ॥८॥

उत्पत्त्यसम्भवात् ।२।२।४२।

एवमस्मिन् पादे सप्तभिरधिकरणैर्वेदविरोधिमतानामसामञ्जस्यमभिधायेदानीं वेदाविरोधिपञ्चरात्रशास्त्रानुमोदितं स्वकीयं श्रीवैष्णवमतमनेन पादान्तिमेनाधिकरणेन व्यवस्थाप्यते । अत्र श्री वैष्णवमतप्रतिपादक

पशुपति यदि प्रकृतिमधितिष्ठेत तदा यथा जीवस्तादृशकर्माधीनः सोऽपितथा सन् सृष्टिसंहारभाक्स्यात्, अन्तवान्स्यादिति । तथा जीववदेवासर्वज्ञोऽपिभवेत्पशुपतिरित्यसामञ्जस्यं पशुपतिदर्शनस्य । एवमनेके वेदविरुद्धाः शवभस्मस्नानभगस्थात्मोपासनादिपदार्थास्तत्र पशुपतितंत्रे निरूपिता इत्यप्यसामञ्जस्यं तत्रेति । सूत्रे वा शब्दश्चकारस्यार्थे ततश्च पशुपतेः अन्तवत्वमसर्वज्ञता च दोषोभवतीत्यर्थोफलति ॥४१॥

इतिजगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यरामप्रपन्नाचार्यकृतौ
श्री रघुवरीयवृत्तिविवरणे पत्यधिकरणम् ॥८॥

विवरणम्-इदमीयद्वितीयाध्यायद्वितीयपादे वेदविरुद्धमतानां निरा-

प्रतिपादित क्रिया जनित स्वर्गादि सुख का जनक शुभकर्म, अपुण्य वेद निषिद्ध क्रिया जनित नरकादि का साधन अशुभ कर्म—इन दोनों के अधीन होकर के पशुपति यदि प्रकृति का अधिष्ठाता बनते हैं ऐसा यदि मानें तब जिस प्रकार से जीवात्मा अदृष्ट बल से अन्तवान् अर्थात् सृष्टि स्थिति संहार का विषय होता है उसी तरह पशुपति भी आद्यन्तवान् होंगे । तथा जीव जिस प्रकार से असर्वज्ञ है, उसी तरह पशुपति भी असर्वज्ञ हो जायेंगे । इत्यादि दोष है तथा वेद विरुद्ध अनेक प्रकारक पदार्थ का उपदेश पशुपति तंत्र में किया गया है । इसलिए यह पशुपतिमत सर्वथैव अनादरणीय है । सूत्र घटक 'वा' शब्द 'च' के अर्थ में है । तब यह अर्थ होता है कि अन्तवत्व तथा असर्वज्ञता की आपत्ति पशुपति में भी होती है अतः यह मत त्याज्य है ॥४१॥ इति पत्यधिकारणम् ।

पञ्चरात्रशास्त्रस्य जीवोत्पत्तौ तात्पर्यमस्ति न वेति संशयः। तत्र "परमकारणात्परब्रह्मभूताद्वासुदेवात्सङ्कर्षणो नाम जीवो जायते सङ्कर्षणात्प्रद्युम्नसंज्ञं मनो जायते तस्मादनिरुद्धसंज्ञोऽहंकारो जायते, [परमसंहितायाम्]इत्यादिवचनानां जीवोत्पत्तावत्स्यैव तात्पर्यमतो वेदविरुद्धस्यार्थस्याभिधानात्तत्प्रतिपाद्यवैष्णवमतस्यासामञ्जस्यमिति पूर्वः पक्षः।

करणमेतावताप्रबन्धेनकृतम्। ततो वेदाविरोधिपञ्चरा प्रतिपादित वैष्णवमतस्यापि अप्रामाण्यमितिमन्दमतीनां संशयस्तन्निराकरणायायमुपक्रमः। अस्मिन् द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयपादे अधिकरणसप्तभिर्वेदविरोधिनां पशुपत्यादिशास्त्राणामप्रामाण्यं प्रतिपाद्य वेदैः सहविरोधमभजता पञ्चरात्रशास्त्रेणानुमोदितं यद्वैष्णवमतं तादृशस्वकीयश्रीवैष्णवमतस्यद्वितीयपादस्य चरमाधिकरणेन व्यवस्थापयति। तत्र विप्रतिपत्तिवलेन संशयो भवति यत् श्रीवैष्णवमतप्रतिपादकं पञ्चरात्रशास्त्रं तादृशशास्त्रस्य जीवोत्पत्तिविषये तात्पर्यं विद्यते नवा। तत्र विधिकोटिर्वैष्णवेतराणाम्. निषेधकोटिस्तुवैष्णवानाम्। जगतः परं कारणं भगवान् वासुदेवः तस्माद्वासुदेवात् संकर्षणनामकस्य जीवस्योत्पत्तिर्भवति सङ्कर्षणात् प्रद्युम्नमकस्य मनसः समुत्पत्तिर्भवतीत्यादिपञ्चरात्रशास्त्र

सारबोधिनी—इस प्रकार से द्वितीयाध्याय के द्वितीयपाद में सात अधिकरण के द्वारा वेद विरोधी सांख्यादि मतों का असामञ्जस्य का प्रतिपादन करके सम्प्रति वेद के अविरोधी पाञ्चरात्रशास्त्र से प्रमाणित स्वकीय श्री वैष्णव मत को इस पाद के अन्तिम अधिकरण से व्यवस्थित करते हैं। यहाँ वैष्णव मत का प्रतिपादक पाञ्चरात्रशास्त्र का जीव की उत्पत्ति में तात्पर्य है अथवा नहीं है ऐसा संशय विप्रतिपत्ति द्वारा होता है। संशय के बाद पूर्व पक्ष होता है कि परम कारण परब्रह्मरूप वासुदेव से सङ्कर्षण नामक जीव की उत्पत्ति होती है। सङ्कर्षणनामक जीव से प्रद्युम्न नामक मन की उत्पत्ति होती है। प्रद्युम्न से अहङ्कार उत्पन्न होता है जिसका नाम अनिरुद्ध है।

अत्राभिधीयते—न तावत्पञ्चरात्रशास्त्रस्य जीवोत्पत्तौ तात्पर्यं तस्योत्पत्तेरसम्भवात् । जीवोत्पत्तिस्वीकारेत्वकृताभ्यागमकृतविप्रणाशदोषौ स्यातामतो न तदुत्पत्तिरभ्युपगन्तुं शक्या । "ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ" [श्वे.१।९।] "न जायते म्रियते वा विपश्चित्" [का.२।१८।] इत्यादि

वाक्यानां जीवस्योत्पत्तिविषये विद्यते एव तात्पर्यम् तस्माद्वेदविरुद्धविषयस्योक्तशास्त्रेण प्रतिपादनात् तादृशशास्त्रानुमोदितवैष्णवमतमप्यसमीचीनमेवेतिपूर्वपक्षाशयः । एतत्समाधानाय वक्ति "अत्राभिधीयते" इत्यादि । पञ्चरात्रीयशास्त्राणां जीवस्योत्पत्तिविषये तात्पर्यं विद्यते. कुतः ? जीवोत्पत्तेरसंभवात् । यदि तदाचित् जीवस्योत्पत्तिः कथञ्चिन्मन्येत तदाकृतविप्रणाशाकृताभ्यागमदोषौ स्याताम् । ततो न जीवस्योत्पत्तिरिति । एवम्" ज्ञाज्ञौ द्वावजावीशानीशौ" न जायते म्रियतेवेत्यादि श्रुतिभिर्जीवस्य नित्यत्वप्रतिपादनात् वेदविरुद्धेऽर्थे कथं तादृशशास्त्रस्य तात्पर्यमिति निश्चीयते । अतो न तस्य पञ्चरात्रशास्त्रस्याप्रामाण्यम् नवा तदनुमोदितश्रीवैष्णवमतस्याप्यप्रामाण्यमिति तदत्रास्मदाचार्याः महामहोपाध्याया जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्य रघुवराचार्य वेदान्तकेशरिणः—"अत्रेदं विचार्यते, केचिच्चिदमधिकरणं पञ्चरात्रप्रामाण्य प्रतिषेधे योजमायासुः । तेषामयंभावो यदस्मिन् पादे सर्वेभ्योऽधिकरणेभ्यो वेदविरुद्धानां मतानामसामञ्जस्य प्रदर्शनमेवोपक्रान्तमत एव पूर्वतनेषु सप्तस्वधिकरणेषु तथा दृश्यते । एवमनेनाप्यधिकरणेन

इस प्रकार परम संहिता के वचन से यह सिद्ध होता है कि जीव उत्पत्ति में तात्पर्य है । अतः वेद विरुद्ध पदार्थ का कथन करने से तत् प्रतिपादित वैष्णव मत भी अप्रमाणित है । इस पक्ष का निराकरण करने के लिए कहते हैं कि पाञ्चरात्र शास्त्र का जीवोत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है । क्योंकि जीव की उत्पत्ति असंभवित है । यदि कदाचित् आग्रहवशात् जीवोत्पत्ति को मानें तो अकृताभ्यागम कृत प्रणाश दोष होगा । इसलिए जीव उत्पन्न

श्रुतिषु जीवस्यानुत्पत्तेः स्पष्टमभिधानात्पञ्चरात्रशास्त्रस्य कथं वेदविरुद्ध प्रतिपादन युज्येत । अतो न तस्यांशिकमप्यप्रामाण्यमिति तत्प्रतिपाद्यस्य वैष्णवमतस्यापि नासामञ्जस्यम् ॥४२॥

पञ्चरात्र प्रामाण्यमेवनिराक्रियते । अन्यथा सूत्रोपक्रमविरोधः स्यादिति । अन्येतु शक्तिकारणवादनिराकरणमेवास्याधिकरणस्य प्रयोजनमूचुः । अपरेत्वनेन पञ्चरात्रस्यांशिकमप्रामाण्यमेव प्रसाधयामासुः । तत्सर्वं सूत्रकृदभिप्रेरतार्थविरुद्धम् । तथाहि भगवान् बादरायणोवेदार्थं निर्णिनीपुः संक्षेपेण वेदान्तसूत्राणि प्रणीयविस्तरेण च तदुपबृंहणाय भारतसंहितां व्यरोरणचत् तत्र मोक्षधर्मे पञ्चरात्रस्य प्रामाण्यं विस्तरेण प्रतिपादितवान्-

इदं शतसहस्राद्धि भारताख्यानविस्तारात् ।
आविध्य मतिमन्थानं दध्यनोघृतमिबोद्धृतम् ॥
नवनीतं यथा दध्नोद्विपदां ब्राह्मणो यथा ।
आरण्यकञ्चनवेदभ्य ओषधिभ्यो यथामृतम् ॥
इदं महोपनिषदं चतुर्वेदसमन्वितम् ।
सांख्ययोगकृतान्तेन पञ्चरात्रानुशब्दितम् ॥
इदं श्रेय इदंब्रह्म इदं हितमनुक्तकम् ।
ऋग्युजः सामभिर्जुष्टमथर्वाङ्गिरसैस्तथा ॥
भविष्यति प्रमाणं वा एतदेवानुशासनम् ।
पञ्चरात्रस्य कृत्स्नस्य वक्तानारायणःस्वयम् ॥

होता है ऐसा नहीं मान सकते हैं । "ईश पमेश्वर, अज्ञ जीव, ये दोनों ही अजन्मा है । ईश अनीश है" "यह जीव नहीं उत्पन्न होता है नवा मरता है" इत्यादि श्रुतियों में स्पष्ट रूप से जीवों के उत्पत्यभाव का प्रतिपादन किया है । तो पाँच रात्र शास्त्र वेद विरुद्ध अर्थ का प्रतिपादन करेगा, यह किस तरह युक्त हो सकता है । इसलिए पाञ्चरात्र शास्त्र में आंशिक भी अप्रमाणिकत्व नहीं होता है । तव पञ्चरात्रानुमोदित वैष्णव

न च कर्तुः करणम् ।२।२।४३।

सङ्कर्षणात्प्रद्युम्नसञ्ज्ञं मनो जायते" [प.सं.] इत्येतद्वाक्यस्यापि न कर्तुर्जीवात्मनः सकाशात्करणस्योत्पत्तौ तात्पर्यम् श्रुतिविरुद्धार्थे वेदानुसारिणोऽस्य शास्त्रस्य तात्पर्यं नैव सम्भवति । अत एव तदभिमत श्रीवैष्णवमतस्यापि नासामञ्जस्यम् ॥४३॥

तथा भीष्मपर्वण्यपि—

ब्राह्मणैः क्षत्रियैर्वैश्यैः शूद्रैश्च कृतलक्षणैः,
अर्चनीयश्चसेव्यश्च पूजनीयश्च माधवः ॥
सात्वतंविधिमास्थाय गीतः सङ्कर्षणेन यः ।

इत्यादि प्रबन्धेन । यथा च यः स्वनिर्मितभारते भगवदुपासनादिप्रतिपादकपाञ्चरात्रशास्त्रस्य प्रामाण्यं समर्थयति स एव कथं तस्याप्रामाण्यमन्त्राभिदध्यात् । तस्मान्नात्राधिकरणेऽप्रामाण्यं साध्यत इति । एतेनांशिकमप्रामाण्यमिति व्याख्यातृणां मतमप्यपाकृतम् । परमदुर्मेधसोऽपि स्वोक्तिविरोधमवगच्छन्ति कथं तर्हि यदङ्घ्रिपद्मानुध्यायिनः साधारणजना अव्याप्ततया भवन्ति स एव साक्षात्परमपुरुष एकस्यामेव स्वनिर्मित्तौ व्याहृतमुपदिशेत । एवं शाक्तमतनिराकरणमपि नात्रप्रकृतं विकल्पा सहत्वात् । तथाहि—जगत्कारणत्वेन स्वीकृता सा शक्तिरजडा जडावा ? आद्ये तु पत्यधिकरणेनैव गतार्थत्वात् न पृथगधिकरणस्य प्रयोजनम् । अन्तिमेऽपि सांख्यनिरासेनैव तस्या अपि कारणत्वनिरास इति न तद्दूषणायाधिकरणान्तरस्य प्रयोजनम् । अतोऽस्मद्भाष्यकारायव्याख्यानमेवन्याय्यः । एवं "उत्पत्त्यसम्भवात्" इत्यस्य पूर्वपक्ष सूत्रत्वमप्यसङ्गतम् । यतोऽस्मिन् पादेऽधिकरणादिमसूत्रस्यैव सिद्धान्तसूत्रत्वमित्यनपोदितनिशमस्य जागरुकत्वादित्यन्यत्रविस्तरः" इति ।४२।

मत में भी अप्रामाणिकत्व नहीं है । किन्तु श्रीवैष्णवशास्त्र सर्वांश में वेदा विरोधी अर्थ का प्रतिपादक होने से सर्वथा प्रमाणित है ॥४२॥

विज्ञानादिभावे वा तदप्रतिषेधः ।२।२।४४।

एवं तर्हि जीवाद्युत्पत्त्यभिधायिनामुदीरितपञ्चरात्रवाक्यानां क्व तात्पर्य मित्याशङ्कायामाह विज्ञानादीति—वाशब्दस्त्वर्थे कल्पितामाशङ्कां वारयति। प्रोक्तवाक्यानां जीवाद्युत्पत्तौ नास्ति तात्पर्यमपितु सङ्कर्षणादीनां पर-

---

विवरणम्—यथा वासुदेवात् सङ्कर्षणसंज्ञकजीवस्योत्पत्तौ न पाञ्चरात्रशास्त्रवाक्यस्य तात्पर्यं तथैव सङ्कर्षणजीवानमनस उत्पत्तिर्भवतीत्यत्रापि पाञ्चरात्रशास्त्रीयवाक्यस्य तात्पर्यम् । मन तादिनामुत्पत्तेः परब्रह्मणः सकाशादेव भवति "एतस्माज्जायते प्राणीमनः सर्वेन्द्रियाणिचेतिश्रुतेः । अतः तादृशवाक्यस्य तात्पर्यमुपपादयितुमाह "संकर्षणादित्यादि "सङ्कर्षणात् जीवात् प्रद्युम्ननामकं मन उत्पद्यते" इति परम संहिता वाक्यस्याधिकर्तुर्जीवात् मनोरुपान्तः करणस्यसमुत्पत्तौ तात्पर्यं नास्ति । यतः पञ्चरात्रशास्त्रं वेदाविरोधि इति कथं तत् वेदविरुद्धमर्थं प्रतिपादयेत् । अतः पाञ्चरात्रशास्त्राभिमतं श्रीवैष्णवमतं नाप्रामाणिकमपितुसर्वथैव प्रमाणमिति ॥४३॥

सारबोधिनी—जिस तरह श्रीवासुदेव से सङ्कर्षण जीव की उत्पत्ति होती है इस अर्थ में पाञ्चरात्र वाक्य का तात्पर्य नहीं है । उसी तरह संकर्षण जीव से मन रूप अन्तःकरण उत्पन्न होता है इस पर भी संहिता वाक्य का तात्पर्य नहीं है । इस विषय का उपपादन करने के लिए प्रक्रम करते हैं । "सङ्कर्षणादित्यादि" सङ्कर्षण जीव से प्रद्युम्न नामक मनरूप अन्तःकरण की उत्पत्ति होती है ।" इस प्रकार का जो परम संहिता का वाक्य है उसका तात्पर्य सङ्कर्षण से मन की उत्पत्यंश में नहीं है । क्योंकि जो वेदानुसारि शास्त्र है उसका तात्पर्य श्रुति विरुद्ध अर्थ में कथमपि नहीं हो सकता है अतएव पाञ्चरात्र शास्त्र के अभीमत जो श्रीवैष्णव का मत है उसमें भी असामञ्जस्य नहीं होता है । किन्तु सर्वथा श्रीष्णवमत प्रामाणिक है । विशेष भाष्य विवरण में देखें ॥४३॥

ब्रह्मभावे सति स्वेच्छयाऽवतारग्रहणे तात्पर्यम् । परमात्मैव जगतो रिरक्षयिषया वासुदेवादिरूपेण चतुर्व्यूहं विधाय प्रणतजनान् पालयति । तथा च पञ्चरात्रे सूक्ष्मव्यूहविभवभेदेनैकस्य परमात्मन एव प्रपन्नजनप्राप्तयेऽवस्थानमिति वर्णितम् । जीवादीनामधिष्ठातृतयानिर्दिष्टैर्वासु-

---

विवरणम्--"उत्पत्त्यसंभवात्" "न च कर्तुः करणम्" इति सूत्रद्वयेन कर्तुर्जीवस्योत्पत्तिर्न भवतीति प्रसाधितम्. तदाजीवोपत्तिप्रतिपादक परमसंहितागतवाक्यानां कथं प्रमाण्यंस्यादित्याशङ्कायां तादृशपाञ्चरात्रवाक्यानां प्रामाण्योपपादनाय प्रक्रमते "एवं तर्हिजीवादीत्यादि" यदि वासुदेवाज्जीवस्योत्पत्तिर्न भवति नवा कर्तुः सकाशात् करणस्योत्पत्तिस्तदा जीवादीनां समुत्पत्तिप्रतिपादकप्रदर्शितपाञ्चरात्रवाक्यानाम् "वासुदेवात्सङ्कर्षणोनाम जीवोजायते" इत्यादि परमसंहितास्थ वाक्यानां कस्मिन्नर्थे तात्पर्यं कथं वा तेषां प्रामाण्यमित्याशङ्कायां तादृश शङ्कां समुच्छेत्तुं प्रक्रमन् सूत्रतात्पर्यमनुवदति. विज्ञानादिभावेत्यादि । अत्र सूत्रघटको वा शब्दो नविकल्पार्थं द्योतयति. किन्तु "तु" शब्दस्यार्थं द्योतयति. सच तु शब्दः पूर्वकथितशङ्कां निवारयति । प्रोक्त वाक्यानां "वासुदेवात्संकर्षणोनामजीवो जायते" इत्यादि परमसंहिता-

सारबोधिनी–"वासुदेवात्सङ्कर्षण नाम जीवो जायते" इत्यादि परम संहिता वाक्य के तात्पर्य को उपपादन करने के लिए उपक्रम करते हैं एवं तर्हि जीवादीत्यादि" यद्येवं स्वीक्रियते तदा यदि ऐसा माने तब जीवादी के उत्पादक परमसंहिता वाक्य का किस अर्थ में तात्पर्य है । ऐसी शङ्का के होने पर तादृश शङ्का के उत्तर में सूत्रकार कहते हैं "विज्ञानादीति" इस सूत्र में जो वा शब्द है वह तु शब्द के अर्थ में है जो कि कल्पित आशङ्का का निवारण करता है । परम संहिता में "वासुदेवात्सङ्कर्षणोनामजीवो जायते" जो यह वाक्य है उसका जोव की उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं हैं । किन्तु सङ्कर्षण जो जीव उसका परब्रह्मभाव के प्राप्ति होने से अवतार

देवादिभिः स्वरूपैः स एव परात्परः परमात्मा "अजायमानो बहुधा विजायते' इत्यादिवचनप्रामाण्यात्स्वेच्छयावतरति। तेषामेव जीवादि शब्दैरत्राभिधानात्पञ्चरात्रप्रामाण्यस्याप्रतिषेधः ॥४४॥

स्थ वाक्यानाम् 'जीवादीनां घटादिवदुत्पत्तौ तात्पर्यं नास्ति। अर्थादे तेषां वाक्यानामुत्पत्तिविषयेनास्ति तात्पर्यम्। किन्तु जीवादीनां विज्ञान भावे परब्रह्मभावे सति स्वेच्छया अवतारग्रहणेतात्पर्यमस्ति। यथा "अजायमानो बहुधा विजायते" इत्यादि स्थले अवाप्तसकलेप्सितस्य परमपुरुषस्य स्वेच्छयाऽवतारग्रहणं कथ्यते तत्रैव श्रुतेस्तात्पर्यम्। तथैव प्रकृते जीवोत्पत्तौ न तात्पर्यं परमसंहितावाक्यस्य किन्तु भगवतः परमपुरुषस्य स्वेच्छयावतारग्रहणे तात्पर्यम्। अर्थात् भगवाननेकरूपेणावतारमादाय लोकान् पालयति। एतदेवोपपादयति "परमात्मैव रिरक्षयेत्यादि"। तत्र रिरक्षया रक्षणेच्छयेत्यर्थः। अर्थात् प्रणतवत्सलो भगवान् स्वेच्छया तत्तद्रूपाणि परिगृह्य अनेकरूपं सङ्कर्षणादिरूपाण्या-

ग्रहण में तात्पर्य उन वाक्यों का है। परमात्मा परब्रह्म श्रीरामजी स्थावर जङ्गमात्मक सकल प्रपञ्च का रक्षण करने के अभीप्राय से वासुदेव सङ्कर्षण प्रद्युम्न और अनिरुद्ध लक्षण चार व्यूह को बना करके स्वशरणागत जीवराशि का पालन करते हैं। [जैसे शरणागत प्रह्लाद का रक्षण करने के लिए भक्तवत्सल भगवान ने नृसिंहरूप अवतार को धारण करके हिरण्यकश्यपुरूप पराभव स्थान से रक्षण किया था, ऐसा पुराणों तथा बोधायनमतादर्शादि में प्रतिपादन किया गया है।] इस प्रकार से पाञ्चरात्रशास्त्र में सूक्ष्म बिभव व्यूहादि भेद से शरणागत भक्तों के प्राप्ति के लिए परमात्मा का अवस्थान बतलाया गया है। अर्थात् एकही परमात्मा तत्तन्मूर्तिको धारण करके लोगोंका रक्षण कार्य करते है। जीवादिकों का अधिष्ठाता रूप से निर्दिश्यमान वासुदेवादि स्वरूप से वही भक्तवत्सल परमात्मा "अजायमानो बहुधाविजायते" स्वभावतः जन्मादि

विप्रतिषेधाच्च ।२।२।४५।

व्याप्तिरूपेण सम्बन्धस्तस्याश्च पुरुषस्य च । सह्यनादिरन्तश्च परमार्थेन निश्चितः । इत्यादिवचनैः पञ्चरात्रे जीवोत्पत्तेर्विप्रतिषेधाच्च नास्य तन्त्रस्य जीवोत्पत्तौ तात्पर्यम् । तस्मात्पञ्चरात्रस्य वेदानुसारितया

धाय प्रजापालयतीत्यत्रैव परमसंहिता वाक्यानां तात्पर्यमिति । पाञ्चरात्रेऽपि तथैव दर्शितमित्यनुवदति तथाच "पाञ्चरात्रे सूक्ष्मव्यूहविभवभेदेन परमात्मन एव प्रपन्नशरणागतलोकप्राप्त्यर्थमवस्थानमिति वर्णितम् । तस्मात् परमात्मनः स्वेच्छयाऽवतारप्रदर्शने एव तादृशवाक्यानां तात्पर्यमिति ॥ तथा च जीवादीनामधिष्ठाता परमात्मा स्वेच्छया सङ्कर्षणादिनानाप्रकारेणावतरति "अजायमानो बहुधा विजायते" इति वेदवाक्यप्रामाणानुसारेण । तस्मात् पाञ्चरात्रवाक्यानां न जीवादीनामुत्पत्तौ तात्पर्यं किन्तु सङ्कर्षणादिरूपेणावतारप्राप्तये एवेति प्रकरणस्याभिप्रायो न पाञ्चरात्रप्रामाण्यस्यप्रतिषेधोऽत्रेति तत्त्वम् ॥४४॥

विवरणम्—न केवलं जीवस्योत्पत्ति विषये पञ्चरात्रशास्त्रस्य तात्पर्यं किन्तु परमसंहितादौ जीवोत्पत्तेर्निषेधोपि वर्णित एवेति ततश्च यो भाव विवर्जित परमात्मा अनेक रूप को धारण करके अवतरित होते हैं । इत्यादि वचन के प्रामाण्य से स्वेच्छया अवतार ग्रहण करते हैं । उन्हीं संकर्षणादि को यहाँ जीवादि शब्द से कथन करने से पाञ्चरात्रशास्त्र के प्रामाण्य का निराकरण नहीं होता है । वेदार्थ का प्रकाशक महाभारतादि से अनुमोदित पाञ्चरात्रशास्त्र का प्रामाण्य तो कभी भी विलुप्त नहीं होता है ॥४४॥

सारबोधिनी—परम संहिता शास्त्र का जीव की उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है इतना ही नहीं पाञ्चरात्र में जीवोत्पत्ति का निराकरण भी किया गया है । इस अभिप्राय को बतलाने के लिए प्रक्रम करते हैं "व्याप्ति रूपेण" इत्यादि । पाञ्चरात्र तन्त्र में कहा गया है कि "अचेतना परार्था च नित्या सतत विक्रिया । त्रिगुणा कर्मिणां क्षेत्रं प्रकृते रूपमुच्यते । व्याप्तिरूपेण सम्बन्धस्तस्या-

कार्त्स्न्येन प्रामाण्यात्तदुदितस्य वैष्णवमतस्यापि वैदिकत्वेन सामञ्ज-स्यं सुतरामुपपन्नम् ॥४५॥

इति श्री रघुवरीयवृत्तावुत्पत्त्यधिकरणम्॥८॥

इति श्रीमद्भगवद्रामानन्दान्वयप्रतिष्ठितश्रीमदनुभवानन्दाचार्य द्वारकेण ब्रह्मवित्स्वामि श्री जगद्गुरुरामानन्दाचार्य-रघुवराचार्येण विरचितायां रघुवरीयवेदान्तवृ-त्तौ द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः ॥

जीवोत्पत्तेर्निराकरणं करोति स कथं जीवोत्पत्तेः समर्थक इत्याशयेन जीवोत्पत्तेर्निराकरणं सूत्रद्वारा समर्थयितुमुपक्रमते 'व्याप्तिरूपेण" इत्यादि। अयमाशयः जीवोत्पत्तिर्न भवतीति विषये जीवोत्पत्तिविषये तदुत्पत्तेर्विप्रतिषेध एव दृश्यते तथाहि "अचेतनापरार्था च नित्या सतत विक्रिया। त्रिगुणाकर्मिणां क्षेत्र प्रकृतेः रूपमुच्यते। व्याप्तिरूपेण सम्ब-न्धस्तस्याश्च पुरुषस्य च। सह्यनादिरनन्तश्च परमार्थेन निश्चितः" अस्यार्थः सा प्रकृतिरचेतना चैतन्यधर्मरहिता जडेत्यर्थः। च परार्था-परस्य जीवस्य चेतनस्य भोगापवर्गरूपप्रयोजनस्य संपादिका तथा-श्च पुरुषस्यच।"इत्यादि प्रकृति अचेतना जड़ है और वह प्रकृति पुरुष के भोगापवर्ग का संपादन करने का स्वभाववाली है तथा प्रवाहरूपसे नित्या है। और पुरुषके कार्य को संम्पादन करने के लिए चलन स्वभाववाली है। सत्व-रजस्तमो गुणवाली है। और क्षेत्ररूप है। ये सब प्रकृति का स्वरूप कहा जाता है। एतादृश प्रकृति का तथा पुरुष का व्याप्तिरूप अव्यभिचरितत्व लक्षण अर्थात् नियत सम्बन्ध है। वह पुरुष परमार्थ रूप से अनादि अनन्त है। इस आत्मा का न कभी उत्पाद होता है। नवा कभी इसका विनाश ही होता है। इत्यादि वचन द्वारा पाञ्चरात्र तन्त्र में जीवोत्पत्ति का प्रतिषेध किय गया है। इसलिए पञ्चरात्र तन्त्र को जीव की उत्पत्ति में तात्पर्य नहीं है। अतः पञ्चरात्र शास्त्र वेदानुसारि होने से वेद का अनुशरण करने वाला होने से

नित्या प्रवाहरूपेणानादिकालप्रवृत्ता। सततविक्रिया सततं निरन्तरं चलनादिक्रियाशीला त्रिगुणा सत्त्वगुण रजोगुण तमोगुण स्वरूपा तथा कर्मिणां कर्म कुर्वतां जीवानां क्षेत्रं स्थानम्। एतादृशं हि प्रकृतेः स्वाभाविकं रूपम्। तथा तस्या एतादृशलक्षणलक्षितायाः प्रकृतेस्तथा पुरुषस्य व्याप्तिरूपेण संबन्धः यावद्धिपुरुषो न विमुच्यते तावत्कालं पुरुषेण सहास्याः प्रकृते संबन्धोनियत एव भवति सहि पुरुषोऽनादिरनन्तः उत्पादविनाशरहित इति पारमार्थिको हि निश्चयः। अर्थाज्जीवस्योत्पादविनाशौ कदापि न भवतः। तथात्वे कृतप्रणाशाभ्यागमदोषप्रसङ्गादिति। इत्यादिवचनसमूहैः पञ्चरात्रे जीवोत्पत्तेः सर्वथैव निषेधस्य दर्शनात् न भवति प्रकृततन्त्रस्य जीवानामुत्पत्तौ तात्पर्यम्। ततश्च पञ्चरात्रदर्शनं सर्वथैव वैदिकसिद्धान्तमेवानुसरति तस्मात्पञ्चरात्रदर्शनस्य सम्पूर्णरूपेण प्रामाण्यं सिद्धं भवति· तादृश दर्शने प्रतिपादितश्रीवैष्णवमतमपि वैदिकमेव वैदिकत्वाच्च श्री-

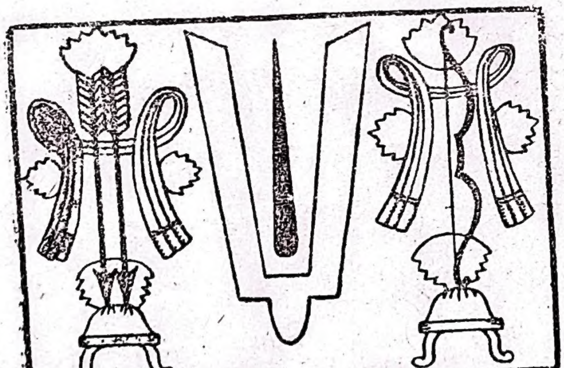
सर्वांश में प्रामाणिक है। सर्वांश में प्रामाणिक पञ्चरात्र तन्त्र प्रतिपादित जो श्रीवैष्णवमत तादृश श्रीवैणवमत का भी वैदिक होने से सामञ्जस्य स्वत एव होता है। अर्थात् यह श्रीवैष्णवमत भी सर्वथा प्रामाणिक है। लेशतो भी इस मत में अप्रामाणिकत्व की संभावना नहीं है। क्योंकि स्वतः प्रमाण वेद से ही यह भी प्रतिपादित है।

यद्यपि कोई व्यक्ति आक्षेप करते हैं कि "सर्वांग सहित वेद में निष्ठा को प्राप्त न करके शाण्डिल्यमुनि ने इस पञ्चरात्र का अध्ययन करके तत्त्वज्ञान को प्राप्त किया। इस प्रकार से इस शास्त्र में वेद की निन्दा की उपलब्धि होने से यह पञ्चरात्रशास्त्र प्रामाणिक नहीं है। तथापि यह निन्दा यहाँ निन्दा रूप से नहीं है। किन्तु प्रशंसारूपक है। क्योंकि प्रकृत में वेद का अर्थ परमदुर्विज्ञेय है। इसलिए वेदार्थ सुखपूर्वक अवगत हो अतः शाण्डिल्य ने शास्त्रान्तर को छोड़ करके प्रकृत शास्त्र का ग्रहण किया।

वैष्णवमतमपि निराकुलं प्रामाण्यमासादयतीति न कोऽपि तत्र पूर्वापर-विरोधोऽपितु सर्वथैव समञ्जसतेतिदिक् ॥४५॥

इत्यानन्दभाष्यकार जगद्गुरु श्रीरामानन्दाचार्यपीठाचार्य-
जगद्गुरु श्री रामानन्दाचार्य रामप्रपन्नाचार्ययोगीन्द्र-
कृतौ श्री रघुवरीयवृत्तिविवरणे द्वितीया-
ध्यायस्य द्वितीयः पादः

सर्वेश्वरश्रीरामाय नमोनमः

और ग्रहीतव्य अर्थ में प्रेमातिशय को बतलाने के लिए प्रशंसा भी ठीक ही है। एतावता उस वाक्य को वेद निन्दा करने में तात्पर्य नहीं है। अतः प्रकृत शास्त्र अप्रमाणिक नहीं है, नवा एतत् प्रतिपादित श्रीवैष्णवमत ही अप्रमाणिक इस विषय पर विशेष विचार भाष्य विवरण में करेंगे अतः विशेषार्थि वही से अनुसन्धान करें ॥४५॥

इतिसारबोधिन्यां द्वितीयाध्यायस्य द्वितीयः पादः
श्रीसीतारामचन्द्रार्पणमस्तु